

ब्रह्मा का निवास स्थान और	
पुराकर	१८३
ब्रह्मा और ब्राह्म अद्वैतत्व	१८४
ब्रह्मा कृषि	१८५
ब्रह्मा और ब्रह्मा की पूजा	१८६

अथ रुद्र निर्णय

रुद्र = भद्रस्य अग्नि, त्रिद्युदेवशक्त	
अग्नि वाचका रुद्रशब्द	१८३
रुद्र और विद्युत्	१८५
विद्युत् वाचका रुद्र शब्द	१८६
रुद्र की उत्पत्ति और नाम	१८८
रुद्र की उत्पत्ति और	
शतपथ ब्राह्मण	२०२
रुद्र शब्द व्युत्पत्ति	२०६
रुद्र और त्रिदिवसः प्रवर्त	२०७
रुद्र और हवम वाहन	२११
वाहन और ज्ञान	२१२
त्रिदिव वाचका हवम शब्द	२१२
रुद्र और गङ्गा	२१६
गङ्गा शब्द की व्युत्पत्ति और	
सगर	२२०
रुद्र और भस्म	२२१
रुद्र और सर्प	२२१
रुद्र और चर्म	२२२
रुद्र और पिनाक	२२३
रुद्र और जिनदण्ड	२२५
जयन दृष्टि	२२८
रुद्र और चिन्तयाकात्म्य	२२८
रुद्र च्यम्बक	२३०
रुद्र और पञ्चवक्त्र	२३३
रुद्र और दो रूप	२३४

रुद्र और एकादश मूर्ति	२३४
रुद्र और अष्ट मूर्ति	२३५
अष्ट मूर्ति	२३६
रुद्र और पार्वती	२३७
रुद्र और काली	२३८
रुद्र और गौरी	२३८
रुद्र और कम्बका	२४०
रुद्र और सती	२४२
रुद्र और अजोहिनी	२४३
रुद्र और रेवती	२४५
रुद्र और चन्द्र	२४५
रुद्र और लक्ष्मी	२४६
रुद्र और रुद्रादि धातु	२४७
रुद्र प्रस्तर और जलसय	
रुद्र	२४७
रुद्र और पार्वती पूजा	२४८
रुद्र और विष्णु	२४८
रुद्र और नरगत्य	२५०
उपसंहार	२५१
रुद्र की महिमा	२५३

“त्रिदेव निर्णय की भूमिका”

मिथिला संस्करण ।

“गतानुगतिं को लोको न लोकः पारमार्थिकः”

धर्म और अधर्म क्या है इसके लिये कोई व्यवस्थित परिभाषा अभी तक निर्णीत नहीं । जिस प्रकार वर्तमान काल तक राजकीय नियम अत्यवस्थित है, तद्वत् धर्म की भी तत्समान ही दशा है । जिस देश में जितनी बुद्धि, अभिमान, स्वार्थपरायणता, द्वितीयता आदिक गुण होते हैं तदनुसार ही तहां के राजकीय और धर्म के नियम भी हैं । यह केवल अभिमान और बुद्धि का फल है कि मगरतवासी शूद्र कदापि धर्माधिकारी या, राज्य में उच्चपदाधिकारी नहीं हो सकते । सभा में राजा, महाराज के समान सर्वजन आसन नहीं पासकते । शूद्र जन वेद को सुन भी नहीं सकते । हिज यदि अमवश्य भी कलवार चर्मकार आदिके हाथ का पानी पौसे तो उसकी प्रायश्चित्त करना पड़ेगा । यदि वह यवन का भात खाली तो वह आर्य्य (हिन्दू) नहीं रह सकता । इसके लिये धर्मशास्त्र में प्रायश्चित्त का भी स्थान नहीं । यह केवल अज्ञान या अभिमान सर्प का घातक विष है । यह केवल हमारे देश की ही दशा नहीं किन्तु पृथिवी पर सर्वत्र ही प्रायः एतत्समान ही दशा है गरीबी और निवृत्तियों की प्रतीकरण ही अभी तक बहुत से राजकीय और धार्मिक नियम बने हुए हैं । इत्यादि अनेक विषयों के विचारने से सुझे प्रतीत होता है कि अभी तक मनुष्य समाजों में भी पशुयुग ही है । अभी मानव युग उपस्थित नहीं हुआ है, हां,

वह बात सत्य है कि इन मानव समाजों में कोई २ पुरुष मनुष्यता की जड़ में पहुँचे हैं किन्तु उनकी बातें समाजों में चकने नहीं पातीं क्योंकि वैसे महापुरुष पृथिवी पर दो ही एक रहते हैं ।

प्रत्येक देश में धर्म गढ़ने वाले कुछ पुरुष बहुत दिनों से होते आए हैं । उन में जितना विवेक रहता है जैसा उनका कुल और समाज है और वे जितने स्वार्थी और परार्थी रहते हैं । तदनुसार धर्म रचा करते हैं । वही फौजदे २ ईश्वरीय रूप को धारण कर उस देश में मान्य और पूज्य होने लगता है और तदनुसृत उसका फल कटु या मधुर होता है । धर्म व्यवस्था में एक यह विलक्षण बात देखी जाती कि जो वस्तु एक किसी देश या कुल में धर्म मान्य होती वही अन्यत्र अधर्म या धर्माधर्म दोनों में से कुछ नहीं माना जाता । यहाँ हिजातियों में विधवा विवाह अधर्म समझा जाता । अन्यदेश में कुछ नहीं । यहाँ सुसलमान आदि का पानी पौना हिजाति के लिये पातक है । अन्यत्र स्पर्श दोष की चर्चा तक नहीं । यहाँ मनुष्यों में चार या पाँच विभाग करके सारी धर्म व्यवस्था कौ गई है अन्यत्र ऐसी दशा नहीं । शाक्त मांस भक्षण को धर्म परन्तु उसी को वैष्णव अधर्म समझते हैं । मैं कहाँ तक उदाहरण बतलाऊँ । आप लोग स्वयं विवेक नयन को खोलकर पृथिवी पर धर्म की आश्चर्य लोखा देखिये । तब विचारिये कि पृथिवी के सब धर्म पुस्तकों के अनुसार धर्माधर्म क्या है । सर्वत्र विरोध प्रतीत होगा । इसी भारतवर्ष में आर्य (हिन्दू) मुसलमान, ख्रिस्तान और बौद्ध जैन पारसी आदिकों के मध्य कितनी धार्मिक विभिन्नता देखती है ।

सब विषय को त्याग केवल ईश्वर का ही निर्णय करना चाहे तो उसका भी ठीक २ पता नहीं लगेगा । वह कैसा और कहाँ रहता क्या करता इत्यादि विषयों का निर्धारण धर्म पुस्तकों के

अनुसार दुष्कर है । यहाँ वर्तमान हिन्दू धर्म में वास्तविक ईश्वर कोई है ही नहीं । केवल कल्पनाओं से संगठित पौराणिक धर्म है । ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवी, दुर्गा, काशी आदि देवता विद्वानों के बनाए हुए हैं । जैसे मनुष्य सब साधनों को सम्मिलित कर सुन्दर भवन बनाते हैं । तद्वत् यहाँ के विद्वानों ने मनुष्यजाति के मानसिक सम्तोषार्थ और दिव्यसाधने ईश्वर को बनाया है । आश्चर्य्य यह है कि जो ईश्वर मनुष्यरचित है वह चाहे मनुष्यरचयिता मानलिया गया है । मनुष्य अपनी आशापूर्ति के लिये उसको पूजा पाठ करता है । यहाँ बहुत दिनों से रूपक में कथा लिखने की प्रथा चली आती है । वही महाभारत पुराण है । यही इन्द्र मण्डप में संचिप्ररूप से दिखलाया गया । आर्थिक भावनाओं भूमिका अभी इसकी नहीं लिखी जाती ।

धन्यवाद ।

शिव-निर्णय का यह संस्करण श्री तुलसीदास दत्त जी महोदय की आर्थिक साहाय्य से प्रकाशित हुआ है । आप कलकत्ते की वंगीय मुख्य बणिकों में सुविख्यात पुरुष हैं । आपके पिता मधुसूदन दत्त जी गङ्गाधरपुर ग्राम के निवासी थे । वे ग्राम को छोड़ व्यापारार्थ कलकत्ते में आ गये । श्री तुलसीदास दत्त जी को शिक्षा बहुत थोड़ी सी मिली अतः वे अन्य विभाग में प्रविष्ट न हुए । पर सेवा से इन्हीं वास्तविकता में ही बना उत्पन्न हुई । इस कारण स्वतन्त्र रूप में स्वतन्त्र क्रमागत बाणिज्य की ही करने काम । सत्पुरुषों के संयोग से प्रयास पूर्वजन्म से अनेक दिनों से उत्पन्न देशी दम में आ विराजमान हुई । इन्हीं प्रभाव से बना व्यापारिक इनकी व्यापार में अधिक सहायता करने लगे । व्यापार के लिये इन्हीं दम पर लोग रुपये देजाते थे । अब तक भी इन्हीं २ धनिक पुरुष इनकी

दूकान पर बिना तोलाए भूषण बनवाने के निवे सुशर्ण दे जाते हैं । बहुत आदमी ने अपने भूषण का मूल्य इनसे उतना मांगा जितना अपना उनको अधिक से अधिक भिन्न सकता था । किन्तु इनके जाल में यदि उसका मूल्य और भी अधिक आया तो अधिक मूल्य दिया । कभी यदि मूल्य से द्रव्य का मूल्य ठीक न लगाया गया और अपना मूल्य लेकर बिकता चला गया इस अवस्था में उस को उचित मूल्य पश्चात् भेज दिया गया इस प्रकार ये अपने सत्यता के कारण कलकत्ते में प्रसिद्ध हुए हैं ।

१८, २० वर्ष की अवस्था में प्रथम ये ब्राह्म समाज में प्रविष्ट हुए पश्चात् आर्य समाज के पण्डित श्री शिवनाथ जी के उपदेश से आप श्री स्वामी दयानन्द जी के भक्त और वैदिक धर्म के परम अनुरागी बने । इस समय प्रतिदिन तीन चार घण्टे वेद का पाठ और अर्थ विचारते हैं । दिन चर्या इनकी इस प्रकार है । रात्रि के तीन बजे उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त हो ६।१॥ वजे तक योगाभ्यास और तत्पश्चात् अग्निहोत्र करके दूकान पर जाते हैं । ११ वजे यहाँ से लौट भोजन कर १२ या १ बजे से ४ बजे तक स्वाध्याय । पुनः ७ से ८ तक योगाभ्यास पुनः गयन । अतः सत्यता और वैदिक धर्म की अनुरागिता के कारण श्री तुलसीदास दत्त जी महादय धन्यवाद के पात्र हैं ।

ता: २६-४-१८९८

शिवशङ्कर शर्मा काव्य तीर्थ ।

ग्राम चहुदा ।

उप (१) नः सूनुवो गिरः शृण्वन्त्वस्मृतस्य ये ।
सुसृङ्गीका भवन्तु नः । ऋग्वेद ।

अर्थ—(अस्मृतस्य) अस्मृत जो सुप्तिका दाता अविनश्वर सदा एकरस परमेश्वर है, उस के (ये) जो (सूनुवः) पुत्र हैं अर्थात् परमेश्वर के जो भक्त हैं । वे (नः) हम लोगों के (गिरः) वचनों को (उप + शृण्वन्तु) सुनें । तत्पश्चात् वे (नः) हम लोगों को (सुसृङ्गीकाः) अच्छे प्रकार सुख पहुँचानेवाले (भवन्तु) होंगे । अथवा इस का अर्थ यह भी होता है कि हम मनुष्यों के जो सूनु अर्थात् सन्तान हैं वे अस्मृतप्रद परमात्मा के वचनों को अर्थात् वेदों को प्रथम सुनें । तत्पश्चात् हम लोगों के सुखकारी होंगे क्योंकि वेदाध्ययन के बिना जगत् में कोई सुखकारी नहीं हो सकता ।

१ उप-शृण्वन्तु । “प्र परा अप सम् अनु अव निस् निर् दुस् दुर् वि षाङ् नि अधि अपि अति सु उत् अभि प्रति परि उप” इतने शब्दों का नाम व्याकरण के अनुसार “उपसर्ग” होता है । ये उपसर्ग आगे पीछे दूर समीप कहीं हों, परन्तु अर्थ के सम्यक् क्रिया (Verb) के साथ मिला जाते हैं, यह वैदिक नियम है ।

“विद्वानों का समागम”

एक समय पण्डित विष्णुदत्त, ब्रह्मदत्त, रुद्रदत्त, रामप्रसाद, कृष्ण-
प्रसाद, मैत्रवसहाय, भगवतीचरण, चण्डिकाप्रसाद, गङ्गाधर, यमुना-
नन्दन और लक्ष्मणानन्द आदि अनेक जिज्ञासु विद्वान् पुरुष अनेक
देशों से भ्रमण करते हुए मेरे समीप आ बोले कि हम लोग यद्यपि
भिन्न २ देश के निवासी हैं परन्तु तीर्थयात्रा के प्रसङ्ग से सम्प्रति एका भ्राता
के सम्मान हो रहे हैं, विशेष निवेदन आप संशुद्ध है कि हम लोगों ने
भारतवर्ष के सकल तीर्थस्थानों को देख भाल आप के समीप आए हैं।
तीर्थयात्रा के समय भारतवर्ष के प्रसिद्ध २ स्थानों में श्री महर्षि

दयानन्द सरस्वती के वेदभाष्य के अनुकूल उपदेश देते हुए
अनेक आर्य्यपुरुषों के मुखारविन्द से वचनों की श्रुति बहुत संशय तो
प्रथम ही निवृत्त हो चुके हैं। परन्तु दो चार सन्देह ऐसे रह गये हैं
जिन से हम सब के अन्तःकरण आजुल व्याजुल हो रहे हैं। आज्ञा यदि
हो तो उन को निवेदन करें। वे ये हैं—विष्णु, ब्रह्मा तथा महादेव की
पूजा कब से प्रचलित हुई है और यह वेदविहित है या नहीं? हम
सब ने भी ध्याकरण, न्याय, वेदान्त, पुराण, तन्त्र आदि अनेक शास्त्र
गुरुमुख से पढ़े हैं और वेद भी देखे हैं वेदों में विष्णु, लक्ष्मी, श्री, सुपण,
गरुड़, समुद्र, ब्रह्मा, सरस्वती, इंद्र, रुद्र, शङ्कर, महादेव, नीलकण्ठ,
प्रितिकर्ण, पशुपति, कृत्तिवासा, गौरी, अस्त्रिका, हृष आदि सब ही नाम
आए हैं। विशेष आप के निकट क्या वर्णन करें। वेदों में विष्णुसूक्त,
लक्ष्मीसूक्त और रुद्रसूक्त, तो बहुत देख पड़ते हैं और इन ही सूक्तों से
इन देवों की पूजा भी लोग किया करती हैं, इस लिये अधिक सन्देह
होता है कि यह पूजा वैदिक है या अवैदिक। वेदों के देखने से हम
लोगों को कुछ भी निश्चय नहीं होता। सन्देहरूप दोला पर सन डोल
रहा है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव इन तीन देवों के साथ जो वाहन

शक्ति निवास स्थान आदि अनेक उपाधि संगे हुए हैं उनका भी भेद कुछ प्रतीत नहीं होता। विष्णु ब्रह्मा के वाहन पक्षी, महादेव का बैल, पुनः विष्णु का गृह समुद्र, महादेव का पर्वत। विष्णु श्याम, महादेव गौर इत्यादि अनेक उपाधि देखते हैं। ये सब क्या हैं ? निश्चय नहीं होता। इत्यादि अनेक शङ्काएं हृदय में उठती हैं, इस हेतु आप कृपा कर इस का भेद हम जिज्ञासुओं से कहें। हम लोग बहुत दूर से आए हुए हैं। हम लोगों के भाव को आप अच्छे प्रकार समझ गये होंगे जो कुछ अन्य विषय भी इन तीन देवों के सम्बन्ध में होंगे सब ही विस्तार करके हम लोगों को समझावें। यही आप से निवेदन है। एवमस्तु। मैं इन सब का विस्तार से वर्णन करूंगा। आप सब सावधान हो कर सुनें प्रथम मैं जगदीश को हाथ जोड़ नमस्कार करता हूँ जिसने असंख्य सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, पृथिवी, समुद्र, नदी, जलचर, स्थलचर, नभश्चर आदि पदार्थ उत्पन्न किये हैं और जो हम आप सब के हृदय में विद्यमान हो, हमारे निखिल कर्तव्य को देख रहा है। धन्य परमात्मन् ! धन्य है जगदीश ! इस के अनन्तर मैं अपनी शक्ति संक्षिप्त कथा सुनाता हूँ, जिस से मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी अवश्य लाभ होगा क्योंकि भारतवर्ष में कौसा अन्धकार सर्वत्र व्याप्त है व बड़े २ विद्वान् किस प्रकार इस में पड़ कर अन्धवत् हो रहे हैं और मैंने किले प्रकार इस से ज्ञान पाया। बाव्यावस्था में जब सत्यनारायण की कथा मुझ को अच्छे प्रकार से आ गई तो मेरे मन में एका बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ। मैं विचारने लगा कि धनाढ्य पुरुषों में से किसी विरले पुरुष को ही पुण्य प्रताप से मास मास यह कथा सुनने को मिलती है और जो दरिद्र हैं वे अपने जीवन भर में कदाचित् ही एक आध ही बार सुनने पाते हैं। मुझे यह कथा समग्र आ गई है। पूर्व जन्मार्जित पुण्य का यह फलोदय है। मैं इसका प्रतिदिन पाठ किया करूँ। इस विचार के अनुसार प्रातःकाल स्नान सन्ध्या आदि कर इसका पाठ करना आरम्भ कर दिया। कुछ दिन के पश्चात् सप्तशती दुर्गापाठ भी अर्घ्य सहित मैंने

पड़ा। अब विचारने लगा कि इस से बढ़ कर जगत् में कोई गुप्त और सिद्धग्रन्थ नहीं है क्योंकि इस से सब सिद्धियां प्राप्ति होती हैं। इसी का पाठ मेरे अखिल मनोरथों को सिद्ध करेगा। अतएव मैंने प्रातः और सन्ध्या दोनों काल इसका पाठ आरम्भ किया और इसके लिये जितने नियम व्रत आदिक हैं उन को करने लगा। इस की साथ २ सन्ध्यावन्दन, पशुदेवतापूजा, गायत्रीजप और मङ्गिष्ठाः-स्तोत्र आदि अनेक पाठ और अनेक देवताओं के मन्त्रों का जप केवल इस की सहायता के लिये करता था। मेरे ग्राम के समीप प्रायः ८, ८ मील पर गङ्गा नहर महादेव हैं। वहां साध साध के प्रत्येक रविवार को उपानह रहित पैदल जाया करता था। कुछ दिन के अनन्तर मेरे पितामह अमृतनाथ चौधरी (सिधिला देश में ब्राह्मणों की भी चौधरी, सिंह आदि पदवी है। दरभङ्गा महाराज ब्राह्मण होने पर भी सिंह कहलाते हैं श्रीमान रसेश्वर सिंह इत्यादि) मुझ को संस्कृत पाठशाला में भरती करवाने के लिये मधुवनी जो मेरे ग्राम से पूर्व पांच कोश पर है, ले गये। वहां मेरा डेरा एक मन्दिर में हुआ, जहां श्रीरामचन्द्र श्रीकृष्णचन्द्र आदि की अनेक प्रकार की मूर्तियां स्थापित हैं। वहां साम्प्रतिक दरभङ्गा महाराज के पितामह भ्राता का सुविस्तृत राज्य है इस हेतु वहां बहुत प्रकार के देव मन्दिर हैं, वहां मेरे मन में कई एक तरङ्ग उठा करती थीं। जिस की उपासना मुख्यतया करनी चाहिये। श्रीरामचन्द्र को ज्येष्ठ मानने लगा। परन्तु दुर्गापाठ में पूर्ववत् ही भक्ति बनी रही। पाठशाला में जब जब अनध्याय होवे तब तब मेरा सम्पूर्ण समय विल्वपत्र और तुलसीदल आदि की लाने में लगता था। दश दश सङ्गम विल्वपत्र और तुलसीदल महादेव और शालग्राम को चढ़ाया करता था इस में प्रातः काल से रात्रि के ८, १० बजे तक समय व्यतीत हो जाता था। श्रुत मान्य पर पण्डित अश्विकादत्त व्यास सुप्रसिद्ध विद्वान् उस समय मधुवनी संस्कृत पाठशाला के मुख्याध्यापक थे। मुझ को इस सब में अधिक समय लगती हुए देख अनेक उपदेश दिया करते थे। उन में से एक बात

यह है कि सुभा को और ५, ७ मेरे सहाध्यायियों को बुला कर मत्स्य सांस खाने से निवारण किया और ग्रपथ भी खिलवाया। इस प्रतिष्ठा को भङ्ग करने पर मेरे एक सहाध्यायी को प्रायश्चित्त भी करवाया। इस समय मेरे मन में यह निश्चय हुआ कि तुलसी आदि के बटोरने में समय व्यर्थ व्यतीत करना है। केवल जप करना चाहिये। तत्पश्चात् यह निश्चय हुआ कि जप करने में भी व्यर्थ ही समय जाता है, केवल ध्यान करना चाहिये। पाठशाला में सुनीति संचारिणी सभा होती थी जिस में प० अम्बिकादत्त व्यास श्रीकृष्णजी का ध्यानव्रत वतलाया करते थे। इस हेतु मैंने श्रीकृष्णजी के ध्यान में कुछ समय व्यतीत किया। परन्तु अब मैंने अन्तःकरण में यह उत्कट जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि यथार्थ में ब्रह्म क्या वस्तु है ? और वह कैसे मिल सकता है ? इस विषय में मैंने बहुत प्रश्न करना आरम्भ किया। रात दिन इस में मेरा समय व्यतीत होने लगा। पाठ्य पुस्तकों का अभ्यास बहुत कम करने लगा। यह दशा देख व्यासजी मुझको और मेरे दो साधियों को भी गीता सांख्य और योगभाष्य पाठशाला के समय से अतिरिक्त पढ़ाने लगे। इस समय एक इठ योगी लक्ष्मण दासजी महाराज साहिब के गृह पर रहते थे। उन से व्यासजी इठ योग सीखने लगे और मुझको क्रिया सहित इठयोग प्रदीपिका पढ़ाने लगे। इस में मेरे किसी साथी को सम्मिलित नहीं किया। एकान्त स्थान में सुभाको आसन आदि क्रियाएँ वतलाते थे। व्यासजी का अधिक वयःक्रम होने के कारण आसन आदि वे स्वयं नहीं लगा सकते थे। मेरी अवस्था बहुत कामथी इस से सब आसन साध लेता था। परन्तु इन आसन आदि क्रियाओं से भी मेरा चित्त प्रसन्न न देख कर व्यासजी मुझको विस्पष्ट कहा करते थे कि यह एक सीखने की बात है, इस हेतु लीख लो ताकि तुमको आगे इस की शालसा न रहे और एक ग्रन्थ भी इस प्रकार हो जायगा इस की लोग सिद्धि मानते हैं। देखो तो इस में क्या सिद्धि है। जब पण्डित अम्बिकादत्त व्यास

मधुवनी की छोड़ मुंजपफरपुर इन्ट्रेंस स्कूल के हंड पण्डितपद पर नियुक्त हुए तो मैं भी इनके साथ ही चला आया । यद्यपि दस के लिये मुझ को मधुवनी पाठशाला के सब अध्यापकों से विरोधी बनना पड़ा । यहां आकर धर्मसमाज नामक पाठशाला में पढ़ने लगा इस में संस्कृत की आचार्य्य परीक्षा तक संस्कृत के सब ग्रन्थ पढ़ाये जाते हैं । मधुवनी में भी व्यासजी धर्म के व्याख्यान देने के समय काशी > स्वामी दयानन्द सरस्वती की चर्चा किया करते थे । परन्तु यहां दस की चर्चा अधिक बढ़ गई जब २ में व्यासजी से स्वामी जी के विषय में कुछ पृच्छता था तो वे बहला देने थे । मेरी जिज्ञासा इस के विषय में अधिक बढ़ गई । धर्मसमाज के पुस्तकालय में सत्यार्थप्रकाश का पता मुझ को लगा मैंने उस को पढ़ा । प्रश्नोत्तर होने पर पाठशाला के सब पण्डित मेरे विरोधी बन गये । परन्तु मुख्याध्यापक श्रीयुत निधिनाथ भा मुझ को बहुत मानते थे और केवल इन से ही आकर दो चण्डे पाठ पढ़ जाता था । मैं यहां "काव्यनौर्थ" की परीक्षा दी और ईश्वर की कृपा से उत्तीर्ण भी हो गया । अब काशी जाने का मुझको मौका मिला । मैं काशी की मध्यम परीक्षा प्रथम ही दे चुका था । इस हेतु क्लिप्तपालेज बनारस से छात्रवृत्ति भी मिलने लगी । यह समय प्रायः १८८८ ईस्वी था । श्रीयुत राममित्र शास्त्री और श्रीयुत गङ्गाधर शास्त्रीजी से पढ़ना आरम्भ किया । राममित्र शास्त्रीजी का अब तो नाममात्र शेष रह गया है, परन्तु ईश्वर की कृपा से श्रीयुत गङ्गाधर शास्त्री जी अभी कालेज में पढ़ा रहे हैं । मैंने इस समय काशी को विविध लौकिक देखी ४००, ५०० मैथिल विद्यार्थी मुझ से विरोध करने लगे । इसी समय काशी के मानमन्दिर में एक पण्डित सभा होने लगी जिसका उद्देश केवल स्वामी-प्रणीत सत्यार्थप्रकाश आदि ग्रन्थों का खण्डन करना था । इस में शिवकुमार शास्त्री प्रधान थे और काशी के सब ही प्रसिद्ध पण्डित इकट्ठे होते थे, इस सभा ने मेरा बड़ा उपकार किया । काशी के निखिल दिग्गज पण्डितों को योग्यता एक साथ ही प्रतीत

हो गई । मुझे निश्चय ही गया कि इन में से कोई भी वेद नहीं जानते । यह घटना देख अत्यन्त शोक भी हुआ कि हाय । आज काशी ऐसे धाम में जब वेद विद्या नहीं रही तब अब भारतवर्ष की किस भूमि पर होगी । क्या ईश्वर की यही इच्छा है कि अपनी वाणी को इस अपवित्र भूमि से उठा ले । इन समय पण्डित क्षपारामजी जो आज कल स्वामी दर्शनानन्द कहलाते हैं काशीजी में थे । पण्डितजी उस सभा को सब प्रश्नों का उत्तर दिया करते थे । इन की सभा अलग हुआ करती थी । मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि काशी के पण्डित क्षपारामजी की युक्तियों का भी खण्डन नहीं कर सकते थे । मेरा न क्षपाराम से और न आर्य-समाज से कोई सम्बन्ध था । मैं कभी आर्य-समाज में भी नहीं गया परन्तु क्षपारामजी का उत्तर सुनने के लिये कबल कभी २ वहाँ जाया करता था, जहाँ वे व्याख्यान दिया करते थे । काशी की प्रसिद्ध २ जितनी सभाएं होती थीं, प्रायः मैं सब में जाता था ।

पण्डित अम्बिकादत्त व्यासजी का काशी में ही रहना है इस हेतु जब २ वे यहाँ आते थे तब २ सुभक्तों प्रायः दर्शन दिया करते थे और कभी २ चार २ चण्डे तक इन के साथ मिलकर होता रहता था । ये अच्छी तरह से मान्यते थे कि मूर्ति पूजा वेद में नहीं है । दयानन्द जी कहता है वह सर्वथा सत्य है, परन्तु तालियुग के लोग सरदबुद्धि हैं, अतः इस को नहीं समझ सकते हैं, और इस के पक्ष में करने से शोक निन्दा भी होती है, इस हेतु अच्छे सन्तुष्ट इस के निकट नहीं जाते इत्यादि । मैं आप लोगों से इतना और भी कहना चाहता हूँ कि जब मैंने ऋग्वेदादिभाग्यभूमिका में वर्णित पक्षपात, दानसुर आदि की कथा पढ़ी तो मेरे चित्त में एक बड़ा भारी सन्देह उत्पन्न हुआ । इस के पक्ष में मैंने हम सब का ऐसा अर्थ न करी, सुना था और न पठित पुस्तकों में कहीं देखा ही था । इस हेतु यह सन्देह उत्पन्न हुआ क्या अन्य आचार्यों ने भी कहीं पर ऐसा अर्थ किया

हे या नहीं जिन ग्रन्थों के प्रमाण भूमिका ही दिये गये हैं उन का यथार्थ तात्पर्य यह है वा श्रद्धा भी कुछ । इत्यादि सन्देहों से मुझ को वेदों और ब्राह्मण ग्रन्थों के अध्ययनार्थ बड़ी उत्सुकता उत्पन्न हुई तब से शास्त्रों के अध्ययन की त्याग केवल वेद पढ़ना आरम्भ किया । ईश्वर की कृपा से बिहार देगल पटना-शंकीपुर में मैं रहने लगा यहाँ चारों वेद सभाष्य पढ़ने का मिल गया । यहाँ एक प्रसिद्ध लाइब्रेरी भी बहुत उत्तम है । हे विष्णुदत्त आदिविद्वानो ! वेदों के अध्ययन से अस्यक्त प्रकार मुझे विदित हो गया कि आज कल जितनी प्रसिद्ध २ उपासनाएं प्रचलित हैं वे केवल शास्त्राचारिक रूप से अर्थात् मिथ्या हैं । सब ही प्रसिद्ध देव विष्णु, महादेव, ब्रह्मा, इन्द्र, वरुण आदि रूपकात्मक मान में वर्णित रूप हैं । इस समय जिन २ प्रसिद्ध देवों की पूजा आप लोग देखते हैं वह सब ही बगैरे कुछ हैं । हे विद्वानो ! केवल अपने देश में ही नहीं किन्तु कुछ समय पूर्व सम्पूर्ण विश्वों पर इन शास्त्राचारिक देवों की पूजा होती थी । भारतवासी विद्वान् लोग अभी तक इस मर्म की नहीं जानते हैं । आप लोगों ने बहुत सोच विचार कर यह प्रश्न पूछा है । मैं विस्तार से वर्णन करता हूँ आप सुनें । प्रथम मैं **महर्षि दयानन्दजी**—को सहजः नमस्कार करता हूँ कि जिन के ग्रन्थों के अवलोकन से अतः भ्रम दूर हो गये यदि मुझ की इन की सहायता आज न मिलती तो मैं भी भारतवासी विद्वानों के समान अश्वत्थ, बट, तुलसी, विल्व आदि वृक्षों की, शास्त्रात्मक नमोदेखर आदि प्रस्तरों की, गङ्गा, यमुना, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों की भूत, प्रेत, डाकिनो, शाकिनो आदि सर्वथा मिथ्या काल्पनिक वस्तुओं की पूजा करता रहता और सत्यभारायण की कथा सप्तशती आदि महामिथ्याभूत ग्रन्थों का ही पाठ करता वेद तक पहुँचने का अवसर नहीं मिलता । यदि मिलता भी तो इस के अर्थ से सर्वथा वञ्चित हो रहता एवं श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्णचन्द्र युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को ब्रह्म अथवा ब्रह्म का अंश मान परब्रह्म

से सदा विमुख रहता । परन्तु जिन के ग्रन्थायसोकान से ये सारे अंश मिले, अन्तःकरण से दूर हो गये उन को प्रथम सङ्क्षयः नमस्कार ही । पुनरपि सच्चिदानन्द को वन्दना करता हूँ कि यह मेरे इस महा कार्य में सहायक ही ।

“यो देवेभ्यधिदेव एक आसीत् । कर्मै देवाय हविषा विधेम”

ऋग्वेद

(यः) जो (देवेषु + अधि) सूर्य, चन्द्र, मरुत, पृथिवी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, प्राण, इन्द्रिय आदि समस्त देवों में (एकः + देवः) एक ही महान् देव (आसीत्) विद्यमान है उसी (कर्मै) आनन्द स्वरूप (देवाय) महान् देव के लिये (हविषा) स्तुति, प्रार्थना, वन्दना, उपासना, पूजा आदि के द्वारा (विधेम) हम सब प्रेम भक्ति किया करें । इति ॥

एक देव

हे कीविद्वरो ! जिस काल में ब्रह्मवादी-मधुच्छन्दा, निधातिथि, दीर्घतमा, अगस्त्य, कक्षीवान्, गृत्समद, विष्णुसिन्धु, वामदेव, अग्नि, भरद्वाज, बृहस्पति, वसिष्ठ, नारद, कश्यप, नारायण, धिक्संकल्प, याज्ञवल्क्य, ऐतरेय आदि और इन के पुत्र पौत्र दौहित्र आदि विद्वान् तथा ब्रह्मवादिनी—लोपामुद्रा, रोमशा, अपाला, घोषा, सूर्या, उर्वशी, यमी, काद्रू, नार्गी आदि विदुषी सब कोई मिल कर देश में वेद विद्या का प्रचार कर रहे थे, उस समय केवल एक ही ब्रह्म की उपासना इस देश में थी । उस परमात्म देव को अनेक इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, सुपर्ण, गरुडमान्, मातरिष्ठा, पृथिवी, वायु आदि नामों से पुकारते थे जैसा कि वेदों में कहा गया है—

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निं माहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।
एकं सद विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ।
सुपर्णं विप्राः कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति ।

मनुजी कहते हैं:—

प्रशासितारंसर्वेषा—मणीयांसमणोरपि ।

रुक्माभं स्वप्नधीगन्धं विद्यात्तं पुरुषं परम् ।

एतमेके वदन्त्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम् ।

इन्द्रमेकेऽपरे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम् ।

बहुत युगों के अनन्तर यहाँ के महर्षि सन्तान उस प्रिय ब्रह्म की भूल प्राप्त वस्तुओं की उपासना करने लगे । प्राप्त वस्तु अनन्त हैं—यह पृथिवी, जल, जलचर विविध मत्स्य, भकर, कच्छप आदि । पृथिवीस्थ समुद्र, पर्वत, नदी, वृक्ष, प्रभृति एवं विविध प्रकार के पशु, एवं परितःस्थित असंख्य सूर्य, चन्द्र, तारागण ये सब ही प्रकृति देवी की विभूतियाँ हैं । एक समय था, जब विद्वान् बहुत काम रह गये और उपदेश की परिपाटी सर्वथा बन्द हो गई उस समय प्रजाएं अज्ञ बन जिस किसी की पूजा मन माने करने लगीं । पश्चात् कुछ विद्वान् उत्पन्न हुए । यद्यपि वे भी ब्रह्म तक लोगों को न पहुँचा सके, परन्तु इन असंख्य देवी की उपासना कुड़वा केवल तीन देवताओं की उपासना में लोगों की रुचि दिखाई । वे तीन देव थे हैं । आकाशस्थ सूर्य देव, अन्तरिक्षस्थ वायु देव, पृथिवीस्थ अग्नि देव । और उन विद्वानों ने यह भी उपदेश किया कि ये तीनों यथार्थ में एक ही हैं । उस समय के ग्रन्थों में यह विस्पष्ट लक्षण पाया जाता है कि इन तीनों के ही अन्य समस्त देव देवी अज्ञ हैं और इन तीनों में भी एक महान् देव गूढ़ रूप से विद्यमान है, जो इन को चला रहा है ।

यथार्थ में वही पूज्य, वही उपास्य, वही वन्द्य, वही सत्य है। परन्तु इस सत्त्वता तक प्रजाएं न पहुँच सकीं। केवल सूर्य वायु अग्नि इन तीन ही देवों को प्रधान रूप से यज्ञादि में पूजने लगीं। परन्तु इस समय तक इन तीनों देवों की कोई मूर्ति नहीं बनी थी। यथात् कुछ और विद्वान् उत्पन्न हुए। यह समय बुद्धदेव से बहुत पीछे का था देश में सर्वत्र प्रायः जैन सम्प्रदाय प्रचलित हो गया था। और ये लोग ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते थे अर्थात् नास्तिक थे। नास्तिक होने पर भी ये लोग अपने गुरु तीर्थङ्करों की मूर्ति बना कर बड़े समारोह के साथ मन्दिरों में स्थापित कर पूजते थे। इन जैन सम्प्रदायियों ने ही प्रथम इस देश में मूर्तिपूजा की रीति चलाई। जो लोग इस सम्प्रदाय से घृणा रखते थे, विचार करने लगे कि अब क्या करना चाहिये ये जैनी मूर्ति बना मन्दिरों में स्थापित कर, अपने घण्टे बड़ियाल और शङ्खादिकों की ध्वनि से हमारे भोले भाले भाइयों को अपनी ओर खींच रहे हैं। हमें भी ऐसी मूर्तियाँ बनाकर स्थापित करना चाहिये। यह विचार स्थिर होने पर उन में जो बुद्धिमान थे, उन्होंने ने तीन देवता कल्पित किये। सूर्य के स्थान में विष्णु देव, वायु के स्थान में ब्रह्मा, और विद्युत् (विजुली) के स्थान में महादेव, जिसको रुद्र शिव भोलानाथ आदि नाम से पुकारते हैं। विद्युत् एक प्रकार का अग्नि ही है। केवल विद्युत् ही नहीं किन्तु अग्नि शक्ति जितनी है उस सब के स्थान में रुद्र देव बनाये गये। अब यहां क्रम-शः निरूपण करते हैं जिससे आप लोगों को विशदतया बोध हो जायगा।

“विष्णुनाम” ।

पूर्वकाल में सूर्य का ही नाम विष्णु था। इस में प्रथम हम विष्णु पुराण का ही प्रमाण देते हैं। यथा:—

तत्र विष्णुश्च शक्रश्च जज्ञाते पुनरेव च ॥

अर्यमा चैव धाता च त्वष्टा पूषा तथैव च ॥ १३१ ॥

विवस्वान् सविता चैव मित्रो वरुण एव च ।

अशोभगश्चादितिजा आदित्या द्वादश स्मृताः ॥ १३२ ॥

विष्णु, शक्र, अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान्, सविता, मित्र वरुण, अश और भग ये द्वादश नाम सूर्य के हैं । अब महाभारत का प्रमाण दूनिचें।

धाताऽर्यमा च मित्रश्च वरुणोऽशो भगस्तथा ॥ ६५ ॥

इन्द्रो विवस्वान् पूषा च त्वष्टा च सविता तथा ।

पर्जन्यश्चैव विष्णुश्च आदित्या द्वादश स्मृताः ॥ ६६ ॥

इन दो प्रमाणी से सिद्ध है कि पूर्वकाल में सूर्य का नाम विष्णु था । यज्ञः लो देखिये । अनेक नामों में अन्तरिक्ष (आकाश) का एक नाम विष्णुपद है । यथा:—

“त्रियद् विष्णुपदं वापि पुंस्याकाशविहायसी”

जिस हेतु आकाश में सूर्य का पद स्थान है, अतः विष्णुपद आकाश का नाम है । अथ वेद का ओ साध्यात् कोश है, उसको देखिये । निघण्टुः अध्याय ५ खण्ड ६ ।

त्वष्टा । सविता । अगः सूर्यः । पूषा । विष्णुः । वैश्वानरः । वरुणः ।

* विष्णुपुराण अध्याय १५ । अंश प्रथम । जीवनन्द विद्यासागर प्रकाशित १८८२ ई० । कणकता ।

† महाभारत आदि पर्व अध्याय १२३ प्रतापचन्द्रवार्द्धक प्रकाशित । कलकत्ता । शकाब्द १८०६ ।

इस के ऊपर भाष्य करने वाली यांस्काचार्य ने विष्णु का सूर्य ही अर्थ किया है। वेदों में तो अनेक प्रमाण हैं, लिनका भागि निरूपण करेंगे। परन्तु यहाँ केवल एक प्रमाण सुनाते हैं—

इरावन्ती धेनुमती हि भूतं सूर्यवसिनीं मनुष्यैः दशास्या ।
व्यस्कभ्नारोदसी विष्णवेते दाधर्थं पृथिवीमभितो मयूखैः ।

(विष्णो) है सूर्य। (एते + रोदसी) इस धूलोक और भूलोक को (व्यस्कभ्नाः) आपने पकाड़ा रक्ता है और (मयूखैः) अपने अनन्त किरणों से अर्थात् आकर्षण शक्ति से (पृथिवीम्) पृथिवी को (अभितः) चारों तरफ से (दाधर्थं) धारण किये हुये हैं। इस मन्त्र में किरण वाचक मयूख शब्द विद्यमान है। अतः यहाँ विष्णु शब्द का सूर्य ही अर्थ है। अब अधिक प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। आप लोगों की विज्ञास हो गया होगा कि विष्णु नाम सूर्य का ही था, इस हेतु इस विष्णु देव के कहपना करने वाली ने सूर्य के नाम पर ही अपने कल्पित देव का नामसंस्कार भी किया ताकि वेद से सब बातें मिलती जायें ॥

विष्णुका वाहन सुपर्ण (गरुड़)

अब आप लोगों को इस बात पर पूरा ध्यान रखना चाहिये कि सूर्य के जो जो गुण हैं, वही इस कल्पित विष्णु में भी स्थापित किये गये और जिस २ शब्द के दो दो अर्थ होसकते हैं, उस उस शब्द के अर्थ के अनुसार वाहन, स्थापन, शक्ति आदि बनाए गये हैं। इसी प्रकार जिस २ संमंस्त पद में दो दो संमंस्त हो सकते हैं, ऐसे ऐसे पद रखे गये। बातें यह है कि बड़ी निपुणता और विद्वत्ता के साथ वाहन आदि की कल्पना की गई है। देखिये—सुपर्ण नाम सूर्य के किरणों का है। परन्तु गरुड़ का भी नाम सुपर्ण है। यथा:—

खेदयः । किरणाः । गावः । रश्मयः । अभीशवः । दीधिदयः ।
गभस्तयः । वनम् । उस्ताः । वसवः । मरीचयः । मयूखाः । सप्त-
ऋषयः । साध्याः । सुपर्णाः । इति पञ्चदशरश्मिनामानि ।
निघण्टु । प्रथमाध्याय । खण्ड ५ ॥

खेदि, किरण, गौ, रश्मि, अभीश, दीधिति, गभस्ति, वन वस्त, पशु, मरीचि मयूख, सप्तऋषि, साध्य और सुपर्ण [यि १५] नाम सूर्य के किरणों के हैं । यहां पर आप देखते हैं कि सुपर्ण शब्द आया है । निघण्टु वेद का कोष है, इस का प्रमाण मैंने दिया । वेदों के मन्त्रों में सूर्य के किरण अर्थ में सुपर्ण शब्द बहुत प्रयुक्त हुआ है, मैं कोदल दो उदाहरण सुनाता हूँ । यथा:—

वयः सुपर्णा उप सेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो नाधमानाः ।
अपध्यान्तमूर्णुं हि पूर्धि चक्षुर्मुं मुख्यास्मान्निधयेवबद्ध च ॥

निरुक्त । ४ । २ ॥

यह ऋग्वेद का मन्त्र है यास्काचार्य ने निरुक्त में दिया है । सूर्य के किरणों का यहाँ अलङ्कार रूप से वर्णन किया गया है (वयः) अति गमनशील (सुपर्णाः) किरण (इन्द्रम्) सूर्य के निकट (उप + सेदुः) पङ्कचे । (नाधमानाः) याचना करते हुए । अर्थात् सूर्य से याचना करने को किरण सूर्य के समीप गये । वह किरण कैसे हैं, (प्रियमेधाः) यज्ञप्रिय । क्योंकि सूर्य के उदय बिना यज्ञ नहीं होता । पुनः कैसे हैं, (ऋषयः) जैसे वसिष्ठादि ऋषि ज्ञान का प्रकाश करते हैं ; वैसे ये किरण भी अन्धकार को नाश कर सब पादार्थों को रूप को प्रकाशित करते हैं । किस प्रयोजन के लिये सूर्य के समीप गये, खो आगे कहते हैं । हे स्वामिन् ! (ध्वान्तम्) अन्धकार को (अप + जर्णुहि) दूर कीजिये । (चक्षुः) प्राणीमात्र को आँखें अपनी व्योमि से (पूर्धि) पूर्ण

कोजिये । और (निधया + इव वद्वान्) जैसे पची पाश में बद्ध हो तद्वत् आप को गरुड़ लै बद्ध (अस्मान्) हम लोगों को मर्त्यलोक जाने की (सुसुग्धि) छोड़ दीजिये । [यहां यास्काचार्य ने “सुपर्णा आदित्यरश्मयः” ऐसा लिखा है, अर्थात् सूर्य के किरणों का नाम है । पुनः—

यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भागमनिमेषं विदथाभिस्वरन्ति ।
इनो विश्वस्यभुवनस्य गोपाःसमा धीरःपाकमत्रा विवेश ॥

इस सन्त की व्याख्या में भी यास्काचार्य ने “सुपर्णाः सुपतना आदित्यरश्मयः” लिखा है, अर्थात् सूर्य के किरणों का नाम सुपर्ण है । अब आप लोगों को विश्वास होगया होगा कि सुपर्ण शब्द वेदों में सूर्य को किरणार्थ में आया है ।

परन्तु आजकल यह सुपर्ण शब्द गरुड़ को अर्थ में ही आता है ।

गरुमान् गरुडस्ताद्व्यो वैनतेयः खगेश्वरः ।

नागान्तको विष्णुरथः सुपर्णः पन्नगाशनः । अमरकोश

गरुमान्, गरुड, तार्क्ष्य, वैनतेय, खगेश्वर, नागान्तक, विष्णुरथ, सुपर्ण और पन्नगाशन इतने नाम गरुड़ पची की हैं । गरुमान् तार्क्ष्य आदि शब्द भी सूर्य के किरणार्थक वेदों में आए हैं । आप लोगों ने देखा कि सुपर्ण नाम गरुड़ का भी है । अब विचार करने की बात है की सूर्य का वाहन किरण है । क्योंकि किरणों के द्वारा ही सूर्य, मानो, सर्वत्र पङ्क्तता है । वेदों में वर्णन आया है कि किरण, मानो सूर्य की होते फिरते हैं, जब सूर्य के स्थान में विष्णु देव पृथक् कल्पित हुए तब जो वाहन सूर्य का था उसी नाम का वाहन इस विष्णु को भी दिया गया । उस नाम का वाहन इस मर्त्यलोक में गरुड़ नाम का पची ही है, अन्य नहीं । इस हेतु विष्णु का वाहन

गन्धु सामा गया है। इससे भी भाष देख सकते हैं कि सूर्य की दो सीरीयों ने विष्णु बनाया।

“सर्पभक्षक गरुड”

एक विषय यह भी भीषांसनीय है कि विष्णु के गगाने वाली चाप में तो अन्य किसी नाम के साथ सङ्गति भिला कर विष्णु देव को कोई और ही पावन देते। गरुड ही वाहन को दिया। इस में एक अन्य कारण भी है। गरुड साँप को खाता है। साँप का एक नाम “अहि” जाता है; यह संस्कृत में अति प्रसिद्ध है। परन्तु वैदिक भाषा में अहि नाम मेघ का भी है। यथा:—

अग्निः। आवा। गोत्रः। वलः। अश्रः। पुरभोजाः।
...अहिः। अभ्रम्। वलाहकः... इत्यादि निघण्टु १।१०

अग्नि, आवा, गोत्र, वल, अश्र, पुरभोज, पणिशान, अज्मा, पर्वत, गिरि, वज्र, चक्र, वराह, अम्बर, रौहिण्य, देवत, फजिग, उपर, उपल, चमस, अहि, वलाहक, मेघ, इति, ओदन, हयन्त्रि, हय, असुर, कोष। ये तीस नाम मेघ के हैं। अब आप लोग यह विचार सकते हैं कि सूर्य के सूर्य (किरण) तो अहि सर्पात् मेघ के खाने वाले हैं और विष्णु भगवान् के सूर्य (गरुड) अहि सर्पात् साँप को खाने वाले हैं। किस प्रकार से विष्णु रसयिता ने इत्यर्थक शब्दों को ले ले कर एक मजान् देवता को गढ़ कर खड़ा किया है।

“सूर्य और असृत हरण”

सूर्य (गरुड) के सम्बन्ध में इतना और भी जानना चाहिये। कहीं २ और विशेष कर महाभारत के आदिपर्व से सूर्य और असृत हरण की सम्बन्धमान आख्यायिका आती है। यथा:—

“इत्युक्तो गरुडः सर्पं स्ततो मातरं मन्वीत् ।

गच्छाम्यमृतं मातुर्भक्ष्यमिच्छामि वेदितुम्” ॥

गरुड-माता विनता किसी कारण वश सर्प-माता कद्रू की दासी बन बड़ी दुःखिता थी । एक समय माता से जिज्ञासा करने पर गरुड को विदित हुआ कि जब तब अमृत का सर्पों को न दूंगा तब तक मेरी माता दासिन्व से मुक्त नहीं होगी । इस हेतु गरुडजी को अमृत लाने के लिये अवर्णनीय उद्योग करना पड़ा है । महाभारत के आदिपर्व के २० वें अध्याय से ३२ वां अध्याय तक देखिये । इस का नाम ही सौपर्णध्याय है । इस आख्यायिका का मूल भी सूर्य का किरण ही है । अमृत नाम जल का है । “पयः कीलालममृतं जीवनं भुवनं वनम्” पय, कीलाल, अमृत, जीवन, भुवन, वन आदि अनेक नाम जल के हैं अमरकोष में देखिये । सुपर्ण जो सूर्य के किरण, वे अमृत अर्थात् जल हरण करते हैं और हरण करके अहि अर्थात् मेघ को देते हैं । सर्प और मेघ दोनों का अहि नाम है । शब्दा—

कदाचित् आप कहेंगे कि अभी वर्णन किया गया है कि किरण मेघ का भक्षक है । परन्तु यहाँ पर पोषक बन गया । यह क्या ? उ० महाभारत की भी कथा में आप देखते हैं कि जो गरुड सर्पों का संहर्ता है वह यहाँ दास बना हुआ है । महाभारत में कहा गया है कि “ततःसुपर्णमाता तामवहत् सर्पमातरम् । पन्नगान् गरुडश्चापि मातुर्वचनचोदितः” जब कद्रू ने पुत्रादि सहित अपने को नाग लोक में पहुँचाने को विनता से कहा है, तब गरुड जी अपनी माता की आज्ञा के अनुसार सर्पों को ढो कर नागालय को पहुँचाया करते थे । तत्त्व इस में यह है कि सूर्य के किरण अहि (मेघ) को बनाते और बिगाड़ते हैं, क्योंकि सूर्य की ही गर्मी से मेघ बनता है और शीतल हो नष्ट भी

हो जाता है। इन सब घटनाओं का मुख्य कारण सूर्यकिरण ही है। इसी हेतु दोनों वर्णन हैं कि सुपर्ण "अग्नि" का पोषक और भक्षक दोनों है। इसी हेतु महाभारत की आख्यायिका में भी सुपर्ण (गरुड़) सर्प को भक्षक और वाहन दोनों है। अब आप लोग समझ गये होंगे। यह सब कथा गढ़ी हुई है यथार्थ नहीं। आप लोग स्वयं बुद्धिमान हैं, ऐसी कथाएं जहाँ २ आप देखें वहाँ वहाँ प्रकृति का वर्णन साथ समझें। न कोई कभी ऐसा गरुड़ वा विनता वा वाक वा सर्प हुआ। वेदों को एक २ छोटी सी बात लेकर इन पुराणों में सचमुचे झोकाँ के द्वारा नवीन रीति से आख्यायिका बनाई हुई है। यहाँ वेद का एक मन्त्र उद्धृत करते हैं जिस से आप को विदित होगा कि सुपर्ण अमृत के क्षिय मानो सदा लीभायमान रहता है।

यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भाग मनिमेषं विदथाभिस्वरन्ति ।
इने विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः
पाकमज्ञा विवेश ॥

यह ऋग्वेद का पद्य है। यास्काचार्य ने निरुक्त में इसकी व्याख्या की है। (यत्र) जिस सूर्य मण्डल में स्थित (सुपर्णाः) किरण (अनिमेषम्) सर्वदा (विदथा) अपने कर्ष युक्त हों (अमृतस्य + भागम्) जल के अंश को पृथ्वी पर से लेकर (अभिस्वरन्ति) पदार्थ मात्र की तपाते हैं, अर्थात् जब सूर्य के किरण पृथ्वी की जल की सोख लेते हैं, तब क्या जड़ क्या चेतन सब ही सन्तप्त होने लगते हैं, (इनः) ऐश्वर्ययुक्त (विश्वस्य + भुवनस्य) अपने प्रकाश से संपूर्ण भुवन का (गोपाः) रक्षक (धीरः) बुद्धिप्रद और (पाकः) प्रत्येक वस्तु को पकाने वाला (सः) वह सूर्य (यत्र) इस मा) सुभा में (आ +

* ऋचि तुषमञ्चु तद्ध कुत्नीदस्याणाम् ६।३।१३,३। इस सूच से वेदों में "यत्र" का ही "यत्रा" बन जाता है।

विवेश १) प्रविष्ट होवे अर्थात् सुभाको सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो यह आत्मा में भी घटता है। यहां यास्काचार्य ने सुपर्णा आदित्य-
रश्मयः असृतस्य भागमुदकस्य,, सुपर्ण का आदित्यरश्मि
और असृत का जल अर्थ किया है, यहां साक्षात् वर्णन पाया जाता
है कि सूर्य का किरण असृत का हरण करता है, इसी हेतु किरण
का नाम ही 'हरि' हरण करने वाला वेदों में कहा गया है।

“विष्णु और समुद्र,”

पुराणों में यह अति प्रसिद्ध कथा है कि विष्णुभगवान् क्षीरसागर
में निवास करते हैं। आप लोग यदि सावधान होकर इस को विचारेंगे
तो मालूम हो जायगा कि यह भी सूर्य भगवान् का ही वर्णन है।
वैदिक भाषा में समुद्र नाम आकाश का है। यथा:—

अम्बरम् । वियत् । व्योम । बर्हिः । धन्व । अन्त-
रिक्षम् । आकाशम् । आपः । पृथिवी । भूः । स्वयम्भूः ।
अध्वा । पुष्करम् । सगरः । समुद्रः । अध्वरमिति षोड-
शान्तरिक्षनामानि । निघण्टु १।३

अम्बर, वियत्, व्योम, बर्हि, धन्व, अन्तरिक्ष, आकाश, आप,
पृथिवी, भू, स्वयम्भू, अध्वा, पुष्कर, सगर, समुद्र, अध्वर ये १६ नाम
आकाश के हैं। इस में समुद्र शब्द भी विद्यमान है। निघण्टु के भाष्य
कर्ता यास्क “समुद्र” शब्द को निरुक्ति इस प्रकार करते हैं:—

१) कृन्द्सि लुङ् लङ् लिटः । ३ । ४ । ६ । घात्वर्थानां सम्बन्धे
सर्वकालेष्वेते वास्युः । वेद में लुङ् लङ् और लिट् विकल्प से सब
काल में होते हैं।

तत्र समुद्र इत्येतत् पार्थिवेन समुद्रेण सन्दिह्यते ।
समुद्रः कस्मात् समुद्रवन्त्यस्मादापः । समभिद्रवन्त्येन-
मापः सम्मोदन्तेऽस्मिन् भूतानि । समुद्रको भवति ।
समुनसीति वा ॥ निरुक्त २ ॥ १०

पृथिवी परर्जो जलसमूह स्थान है उसे भी समुद्र कहते हैं । जैसे हिन्दुस्तान का महासागर, ऐरेचियन् सागर, पैसिफिक, महासागर इत्यादि । इस हेतु यास्वाचार्य कहते हैं या (पार्थिवेन समुद्रेण) पृथिवीस्य समुद्र के साथ आकाशवाची समुद्र में सन्देह ही जाता है क्योंकि समुद्र शब्द की जो अर्थ हैं वे प्रायः दोनों में घट जाते हैं । अब आगे समुद्र शब्द की अर्थ दिखाना है (समुद्रवन्ति + अस्मिन् + आपः) जिससे जल द्रवीभूत होकर पृथिवी पर गिरा । आकाश से ही जल गिरता है । (समभिद्रवन्ति + एनम् + आपः) जिस में जल प्राप्त हो । निघरूप से आकाश में जल एकत्रित होता है । (सम्मोदन्ते + अस्मिन् + भूतानि) जिस में प्राणी आनन्द प्राप्त करें । आकाश में पक्षी गण विहार करते हैं । (समुद्रकः भवति) जिस में बहुत जल हो (समुन-सि + वा) जो आर्द्र करे । इत्यादि अर्थ समुद्रशब्द की हैं । ये सागर में भी घट सकते हैं । इस प्रमाण से निश्चय हुआ कि समुद्र नाम आकाश का भी है । एकादो मन्त्रों का भी उदाहरण देते हैं । यथा—
एकः सुपर्णः स समुद्रं मा विवेश स इदं विश्वं भुवनं विचष्टे । तं पाकेन यनसा ऽपश्य मन्तितस्तं माता रेढि स उ रेढि मातरम् ॥

ऋग्वेद ॥ १० । ११४ । ४

सायणभाष्यम् । एकः सर्वकार्येष्वसहायः सुपर्णः सुपतनः मध्यमस्थानो देवः समुद्र मन्तरिक्षम् आवि-

वेश आविशति आविश्य च स इदं विश्वं सर्वं भुवनं
भूतजातं विचष्टे अनुग्राह्यतयाऽभिपश्यति । तमेवंरूपं
देवं पाकेन परिपक्वेन मनसा अन्तितः समीपं अहम्
पश्य मदर्शम् । किञ्च माता उदकानां निर्मात्री
माध्यमिका वाक् तं रेहि आस्वादयति उपजीवनमात्र
मत्र लक्ष्यते । स उ सखलुमातरं वाचं रेहि लेहि तामेवो-
पजीवति लिह आस्वादने । अथ दुर्गाचार्यभाष्यम्
एक एव अद्वितीयः यस्य पतने गमने । प्रतिमायानं
अन्यं द्वितीयं नास्ति । स सुपर्णः सुपतनो वायुः
समुद्रम् अन्तरिक्षम् नित्यं आविवेश आविशति
न कदाचिदप्यनाविष्टस्तत्र । स च पुनः सर्वभूतानु
प्रवेशी तदा विश्वं भुवनं सर्वाणि इमानि भूतानि
विचष्टे अभिविपश्यति । यथा द्रष्टव्यानि । तमेवं
वर्तमानं अहं पाकेन मनसा विपक्वप्रज्ञानेन सर्वगत
मपि सन्तम् अन्तिकम् इव अपश्यम् । ऋषिर्दृष्टदेव-
तासत्त्वः कस्मैचिदाचक्षाणो ब्रवीति । तं माता रेहि
स उ रेहि मातरम् । माता माध्यमिका वाक् तमुप जीव
ति । परस्परश्रयत्वात्तयोर्वृत्तेरध्यात्मवदिति । इति ।

एक अर्थात् असहाय सुन्दर पतंगशील वायु भवता [समुद्रम् + आवि-
वेश] आकाश में व्याप्त रहता है [सः] वह वायु [इदं दिव्यं भुवनं]
इस सम्पूर्ण प्राणी को [विचटे] अर्थात् प्रकार दिखता है । [तम्]
उभयो [अन्तितः] समीप में ही [पार्श्व + मनसा] परिपक्व मन से
[अपश्यम्] मैं देखता हूँ [तम्] उसको [स्मृता] जलनिर्माण
करने वाली साधयिका वाक् अर्थात् निवस्य विद्युत् [रेति] चाटती
है और [सः + उ] वह वायु भी [स्मृता] विद्युत् को [रेति]
चाटता है । अर्थात् एक दूसरे का आधार है पुनः—

सहस्रश्रंगो वृषभो यः समुद्रादुदाचरत् । अथर्ववेद । ४।५

जो सहस्र-शिंगवाला बैल अर्थात् सूर्य है वह [समुद्रात्]
आकाश से उदित हुआ । सूर्य का उदय आकाश से होता है इस
हेतु यहाँ समुद्र शब्द का आकाश ही अर्थ हो सकता है । पुनः—

**सो अर्णवान नद्यः समुद्रियः प्रतिभृष्णांति विश्रिता
वरीमिभिः । इन्द्रः सोमस्य पीतये वृषायते सनात् स
युध्म ओजसा पनायते ॥**

अथर्ववेद १ । ५५ । २ ।

यहाँ सायण "समुद्रिय" शब्द का अर्थ [समुद्रियः समुद्रवन्त्यस्मा-
दाप इति समुद्रमन्तरिक्षं तत्रभवः समुद्रियः] अन्तरिक्षायापी करते
हैं अर्थात् समुद्र-जो अन्तरिक्ष-उप-में-जो-व्यापक-उसे "समुद्रिय"
कहते हैं । मैं आप लोगों के लिये कहाँतक उदाहरण बतलाऊँ आप
लोग स्वयं पण्डित हैं । वेद पढ़ कर देखिये । पचासों स्थलों में समुद्र
शब्द आकाशवाची आया है । अब आप लोग स्वयं सीखा कर सकते
हैं । जब विष्णुदेवता सूर्य से पृथक् माना गया और पूजा करने के
लिये पृथिवी पर लाया गया तब पृथिवीस्य समुद्र अर्थात् सागर उनका
निवास स्थान बनाया गया ।

जब विष्णुशब्द का अर्थ सूर्य था तब वह विष्णु समुद्र अर्थात्

अन्तरिक्ष [आकाश] में निवास करता था पश्चात् जब विष्णु को एक पृथक् देव बनाया तो उचित हुआ कि पृथिवीस्थ समुद्र [जलाशय] उसका निवासस्थान माना जाय और यह सब वचना इस हेतु घटाई गई कि वेदों से सब संगति बैठती जाय । क्योंकि प्रजापति को वेद पर ही अधिक विश्वास है । इस से भी आप लोगों को पूर्ण विश्वास हो गया होगा कि यह चतुर्भुज विष्णुदेव यथार्थ में सूर्य के ही प्रतिनिधि हैं ।

अप् शब्द और विष्णु

अभी वैदिक काल निषण्डु के प्रमाण से “अप्” शब्द भी आकाश वाची है ऐसा मैंने आप लोगों से कहा है । इस में सन्देह नहीं कि अप् शब्द के अर्थ जो भूल कर वा उस पर ध्यान न देकर संस्कृत भाषा में बड़ा ही अनर्थ सचा है । वेद के एक २ शब्द के उलट पुलट हो जाने से पीछे विविध भ्रांश्यायिकाएँ बन गई हैं । और अब वे यथार्थ सत्य मानी जा रही हैं । सुनिधि, अप् शब्द के अर्थ की विस्मृति से क्या क्या जानियाँ हुईं । अप् शब्द नित्य बहु वचन में आना है । प्रथमा में “आपः” बनता है । आज काल केवल जल के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है । इसी हेतु लोग कहने लगे कि हमारा “नारायण देव” जल में निवास करता है, यथा:—

आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः

ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मृतः ॥ मनु ०.१।१०॥

विष्णु पुराण कहता है:—

इदं चोदाहरत्यत्र श्लोकं नारायणं प्रति । ब्रह्म

स्वरूपिणं देवं जगतः प्रभवाप्ययम् ॥ आपो नारा इति

प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः । अयनं तस्य ताः पूर्वं तेन

नारायणः स्मृतः ॥

आप लोग योगावस्थित होकर विचार कीजिये । भगवान् का निवास स्थान सम्पूर्ण जगत है । केवल जल में ही नहीं । यह सिरया ज्ञान आप शब्द के अर्थ पर न ध्यान देने से ही विस्तृत हुआ । वास्तव में तो प्रथम विष्णु-रचयिता ने जानकार के ही विष्णु को समुद्र निवासस्थान दिया पश्चात् बहुधा अनर्थ प्रवृद्ध होगया । इसका यथार्थ अर्थ यह है [आपः] आकाश । [नारा + इति] नार है क्योंकि समस्त विश्व के नेता होने से परब्रह्म का नाम नार है । आकाश उसका पुत्रवत् है इस हेतु नार कहलाता है [नरस्यापत्यं नार आकाशः । नयति प्रापयतीतिनारः] और जिस हेतु यह आकाश उस परमात्मा का अयन अर्थात् निवासस्थान भी है । इस हेतु नारायण कहलाते हैं । यहाँ आप शब्द का अर्थ जल करने पर भी कोई चिन्ता नहीं क्योंकि ईश्वर जल में भी व्यापक है । परन्तु चिन्ता वहाँ पड़चती है जहाँ केवल जल में ही ईश्वर का निवास-स्थान मान लिया गया है अन्यत्र नहीं पुराणों में कहा गया कि वह परमेश्वर सम्पूर्ण जगत का संहार कर के जल में ही शयन करता रहता है । यथा :—

यस्याभिसि शयानस्य योगनिद्रावितन्वतः ।

नाभिह्रदाम्बुजाद्रासीद्ब्रह्माविश्वसृजां पतिः ॥

॥ भागवत १।३।२

जल में शयन करते हुए और योग निद्रा लेते हुए जिस भगवान् के नाभिकमल से प्रजापतियों के पति ब्रह्मा उत्पन्न हुए इत्यादि अनेक श्लोकों से सिद्ध है कि प्रलय काल में भगवान् जल में सीता रहता है । क्या उस समय में वह व्यापक नहीं है ? इस हेतु मैं कहता हूँ कि आप शब्द के यथार्थ अर्थ न जानने से महान् अविवेक भारत वर्ष में प्रकीर्ण होगया है । और भी सुनिये ।

अपएव ससर्जदौ तासु बाज मवासृजत् । मनु० । १ । ८ ।

यहां पर भी अप शब्द को कलवाचो मान सृष्टि की प्रादि से जन का ही सृजन किया ऐसा अर्थ करते हैं । सो मर्वा अशुद्ध है, कौशिक :—

“तस्माद्धा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः”

उस परमात्मा से प्रथम आकाश प्रकाशित हुआ न कि जल । आकाश से वायु । वायु से अग्नि । अग्नि से जल हुआ है । यह सृष्टि क्रम है । “एव हेतु” ऐसे स्थलों में “अप” शब्द का अर्थ आकाश ही करना समुचित है । मैं यहाँ एक वेद का प्रमाण देता हूँ आप लोग अत्रण कीजिये कौसा उत्तम वर्णन है । यथा :—

परो दिवा पर एना पृथिव्या परो देवेभिरसुरैर्यदस्ति ।

कं स्विद् गर्भं प्रथमं दध्नापो यत्र देवाः समपरयन्त विश्वे

सुविदं १० । ८३ । ५ ।

यहां प्रथम प्रश्न करते हैं । यदि ईश्वर तो यत्न [दिवा + परः] खुलोक अर्थात् जहाँ तक सूर्य नक्षत्रादि वर्तमान हैं उस से पर है और [एना + पृथिव्याः + परः] इस पृथिवी से भी पर है वा आकाश से भी पर है और [देवेभिः + असुरैः] प्राणप्रद व्यापक जितने पदार्थ हैं उन सबों से भी [यद्] यदि पर [अस्ति] है अर्थात् ब्रह्मतत्त्व सब से पर है तब इस अवस्था में यष्ट सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड किस आधार पर कार्य कर रहा है और [आपः] आकाश ने [प्रथमम्] पहले [कम् + स्विद् + गर्भम्] किस गर्भ को [दध्ना] धारण किया [यत्र] जिस गर्भ में [विश्वे + देवाः] सब सूर्य नक्षत्र पृथिवी वायु प्रादि देव [समपरयन्त] इकट्ठे हो कर परस्पर कार्य साधन करते हैं । हे विद्वानो ! इस प्रश्न का उचित समाधान करो । आगे उत्तर कहते हैं यथा :—

तमिद्गर्भप्रथमं दधू आपो यत्र देवाः समगच्छन्त विश्वे ।
अजस्य नाभा वध्येक मर्पितं यस्मिन् विश्वानि
भुवनानि तस्युः ॥

सुरवेद १० । ८२ । ६ ॥

[आपः] आकाश ने [प्रथमम्] सर्वत्र प्रसिद्ध अथवा पृथ्वी
[तम् + इत्] उसी परमात्मस्वरूप [गर्भम्] गर्भ को [दधू]
धारण किया। जो सब को ग्रहण करे उसे गर्भ कहते हैं, अर्थात्
सम्पूर्ण जगत् के धारण करने वाली परमात्मा को ही आकाश ने
अपने में धारण किया क्योंकि व्यापक होने से वह आकाश में भी
व्याप्त है उसी [अजस्य] अजन्मा परमात्मा के [नाभौ + अधि]
नाभि में अर्थात् [णव्यवधने] जगत् की बांधनेवाली शक्ति के
आधारपर [एकम् + मर्पितम्] एक महान् अचिन्त्य अज्ञेय तत्त्व
स्थापित है [यस्मिन्] जिस अचिन्त्य तत्त्व में [विष्ण्वानि + भुव-
नानि] सकल जगत् [तस्युः] स्थित हैं। हे विज्ञासुभो। उस ब्रह्म
के आधार पर ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड स्थित है। यहाँ आप लोग
विचारें। अप् शब्द का जल अर्थ करके कौसा अनर्थ किया है। और
इसी अनर्थ के कारण और इसी मन्त्र के मूल पर लोग पीछे यह
समझने लगे कि पहले जल की ही सृष्टि हुई। और उस जल ने
ईश्वर को अपने में धारण किया। जब अप् शब्द का आकाश भी
अर्थ है तो इसका वह अर्थ क्यों न किया जाय। देखिये। एक अप्
शब्द के अर्थ की विस्तृति से जगत् में काया हानि पहुँची है अब इस
शब्द से भी मीमांसा करें। विष्णु [सूर्य] अप् अर्थात् आकाश में
रहता है। और विष्णु स्थान में कल्पित यह चतुर्भुज विष्णु अप्
अर्थात् जल में निवास करता है। अर्थात् इस कारण से भी विष्णु का
स्वाग और समर माना गया है। जिस शब्द के दो २ अर्थ हैं ऐसे
शब्दों को लेकर यहाँ विष्णु देव बनाये गये हैं इस में सन्देह नहीं।

सागर और विष्णु ।

सागर शब्द भी आकाशवाचक है। आकाश में भेद रहता है इस हेतु कहीं २ भेद को समुद्र वा सागर कहा है। उभ आकाश सगर से यह पृथिवीस्थ समुद्र बना है इस हेतु "सगरस्यापत्यं सागरः" सगर के लड़के को सागर कहते हैं। आकाश का ही मानी यह समुद्र पुत्र है। इस हेतु यह सागर है। पुराणों में जो सगर राजा की कथा है वह सर्वथा मिथ्या है। लोगों ने सागर शब्द के भाव को न समझ कर एक भगर राजा मान लिया है और विचित्र कथा गढ़ ली है। उपरिख समुद्र से पृथिवीस्थ समुद्र बना है इस में वेद का ही प्रमाण है।

आर्षिषेणो होत्र ऋषि निषीदन् देवापि देवसुमतिं
चिकित्वा । स उत्तरस्मादधरं समुद्रमपो दिव्या असृ-
जद् वर्णा अभि ॥ निरुक्त २।११

इसका भाव यह है कि उत्तर समुद्र से अर्थात् उपरिस्थ आकाश से अथवा समुद्र को अर्थात् नीचे के पृथिवीस्थ सागर को सूर्य ने बनाया इसका भी भाव यह है कि प्रथम यह पृथिवी सूर्य के समान अग्नि गोलक ही थी। धीरे धीरे सड़कों वर्षों के अनन्तर यह अथ इस दशा में है। इस भ्रमण परिवर्तन का कारण एक महान् अग्नि प्रशि है। इस हेतु कह सकते हैं कि इस सब का कारण सूर्य देव ही है। हे विद्वानो ! इस कारण से भी कश्चित् विष्णु देव का निवास स्थान यह सागर माना गया है। इत्यादि कारण आप लोग स्वयं अभिषेक कर सकते हैं। लोगों ने ब्रह्मचर्य को त्याग दिया इस हेतु वेदाध्ययन छूट गया। इस हेतु हे विद्वानो ! पृथिवी पर यह मिथ्या भ्रम विस्तृत हो लोगों को जन में फसा रहा है।

विष्णु और शेष नाम ।

शेष नाम जो विष्णु भगवान् श्री पर्यङ्क (पक्ष्मछे खटिया बिछोना) माने गये हैं। इस का भी कारण सूर्य और चार्पक (दो धर्धवाले) शब्द हैं। प्रश्न यहाँ यह होता है कि सूर्य ने इन पृथिवी और वृक्षपति आदि अनेक पक्षों को आकर्षण शक्ति से संभाल रक्खा है। परन्तु यह किस आधार पर है। इस के उत्तर में कहा जा सकता है कि इस को भी किसी अन्य महान् सूर्य ने या महाकर्षण शक्ति युक्त किसी सूर्तवस्तु ने आकर्षण द्वारा पकड़ रक्खा है। अब इस में यह प्रश्न होगा कि उस को किस ने धर रक्खा है। फिर आप जो बातें बताते हैं उस को किस ने पकड़ रक्खा है। इस प्रकार अन्वेषण करते २ अन्त में कहना पड़ेगा कि एक कोई महान् अचिन्त्य शक्ति है जिस को नामि में यह जगत् स्थित है उसी महान् देव के नाम भोम्, परमात्मा, ब्रह्म आदि हैं। इसी के आधार पर सब है। इसी ब्रह्म का नाम शेष है। क्योंकि अन्त में यही शेष (बाँझ) रह जाता है। एक बात यहाँ और भी जानना चाहिये। सूर्य शब्द उपलक्षण मात्र है। सूर्य शब्द से समस्त ब्रह्माण्ड का सूचण है। सूर्य का यही शेष अर्थात् भगवान् आधार है परन्तु शेष का अर्थ साँप भी होता है। यथा :—

शेषोऽनन्तो वासुकिस्तु सर्पराजोऽथ गोमते । अमरकोश ।

इस हेतु जब विष्णु एक पृथक् देव बनाया गया, तब पृथिवीस्थ शेष अर्थात् सर्प उस का शयनाधार कल्पित हुआ। इस में केवल यही कारण नहीं है अन्य भी है यथा :—

अनन्त और विष्णु

अनन्त नाम आकाश और सर्प दोनों के हैं क्योंकि आकाश

का हम लोगों की बुद्धि से पता नहीं । अतः सूर्य का शयनागार
प्राकाश है और सूर्य स्थानीय विष्णु का प्राधार अर्थात् गर्भ है ।

“हरि और विशु”

पेदों में हरि शब्द सूर्य के किरण और चक्र आदि अर्थों में
प्राया है । यथा :—

कृष्णं नियानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिव सुत्पतन्ति

ऋग्वेदः ॥ १५ : ४४-१४७ ॥

आ द्वाभ्यां हरिभ्यां मिन्द्रायाह्या चतुर्भिरा पद्भिर्हूय-
माक्षः । अष्टाभिर्दशभिः सोमपेयमयं सुतः सुमत्त
मा सुधस्कः ॥४॥ आ त्रिंशत्या त्रिंशता याह्यर्वाडा-
चत्वारिंशता हरिभिः युजानः । आ पञ्चाशता सुर-
थेभि र्मिन्द्रा पृथ्या सप्तत्या सोमपेयम् ॥५॥ आशीत्या
नवत्या याह्यर्वाङ्ग शतेन हरिभिरुह्यमानः । अयं हिते
शुन्हेत्रेषु सोम इन्द्र त्वाया परिषिक्तो मदाय ॥६॥

ऋग्वेदः ॥ २ : १८ ॥

इत्यादि मन्त्रों में ‘हरि’ शब्द सूर्य के किरण अर्थ में आता है ।
क्योंकि चारों ओर से वे अपनी ओर सब पदार्थों को हरण अर्थात्
खींच रहे हैं । पेदों में हरि शब्द बहुत प्रयुक्त हुआ है । अथ मन्त्रार्थ
(सुपर्णाः) सुन्दर पतंगशील (हरयः) अपनी ओर खींचने वाले किरण
(नियानम्) सब के स्थान-वाले (कृष्णम्) महाकर्षणशक्तियुक्त सूर्य
को लेकर (दिवम् + उत्पतन्ति) आ लौक को ला रहे हैं । सायङ्काल-
का वर्णन है । आगे सबद्वार रूप से वर्णन करते हैं (इन्द्र) के सूर्य ।

(इन्द्रायाम् + हरिः + काम) दो किरणों से या चार से या छः से या आठ से या दस से तोम से या खान्तीम से या पंचाल से या साठ से या सत्तर से या अरली से या नखे या सो से अर्थात् अगन्त किरणों से इस लोगों के पदार्थों की रक्षा करो । यहाँ दो बार संख्या तो छूक नहीं है अभिप्राय बहुत किरणों से है । परन्तु हरि नाम, साँप का भ है । यथा:—

यमानिलेन्द्र चन्द्रार्कं विष्णु सिंहांशुवाजिषु ।

शुक्रादि कपि भेकेषु हरिर्ना कपिलं त्रिषु ॥ अमर ॥

यम, अनिल, इन्द्र, चन्द्र, अर्क, विष्णु, सिंह, अंशु, अश्व, शुक्र, सर्प, कपि, भेक, और कपिल अर्थों में हरिशब्द है ।

अब थोड़ी देर तक यह विचार कीजिये कि जिस सर्प के ऊपर विष्णु भगवान् शयन करते हैं उस के सङ्गसङ्ग माने गये हैं । और यह शेष नाम सङ्गशब्द कह गये हैं । क्या साँप लोगों के सङ्गसङ्गफलों माने और श्वेत साँप की पृथिवी के ऊपर कहीं देखा या सुना है । साँप की सङ्गसङ्ग नहीं होती, और न श्वेत होता है । यह सूर्य के चक्र का वर्णन है, मानों सूर्य एक देवता है, जो अपने चक्र के ऊपर बैठा या सोता हुआ है । यह चक्र साँप देखते हैं सङ्गसङ्ग किरण वाला है और सङ्गशब्द है सङ्गसङ्ग शब्द अगन्त वाचक है अर्थात् अगन्त-किरण-युक्त अपने श्वेत (सुफेद White) चक्र के ऊपर, मानों, सूर्य देव विश्राम करता हुआ विश्रामाग है । यह चक्र अपनी और परितः स्थित पदार्थों को बड़े वेग से खींच रहा है इस हेतु हरि शब्द से व्यवहृत होता है । अब जिस हेतु हरि शब्द का अर्थ सर्प भी होता है इस हेतु सूर्य स्वामीय विष्णु देव का पर्यङ्क (खटिया) सङ्गसङ्ग-युक्त श्वेत शेष-नाम कल्पित किया गया है । जो लोग सर्प से अति परिचित हैं उन्हें यह भी माशूम है कि सर्प अपनी नेचशक्ति से

किञ्चित् दूरस्थ छोटे २ पक्षियों को अपने मुख में छँचि लेता है। यह मर्प ने विगेय शुण्य है। इस हेतु भी कुछ साहस्य सूर्य किरण से बाँप रहता है। शेषनाम की सहस्रपक्ष और प्रवेत मानना ही सहज करता है कि यह सूर्य के चक्र का वर्णन है ॥ इत्यक्षम् ॥

“विष्णु और चतुर्भुज”

अभीतक विष्णु के वाहन आदि का निरूपण किया है। अब साक्षात् उनके स्वरूप का निर्णय कहते हैं। पुराणों में विष्णु चतुर्भुज अर्थात् चारगुजावाली माने गये हैं। यथा:—

केचित्स्वदेहान्तर्हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम् ।

चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गचक्र गदाधरं धारणया स्मरन्ति ॥

श्री.भा. ॥ २ । २ । ८ ॥

किरीटिनं कुण्डलिनं चतुर्भुजं पीताम्बरं वक्षसि

लक्षितं श्रिया ।

श्री.भा. ॥ २ । ८ । १२ ॥

तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदाद्युदायुधम्

श्रीवत्सलदमं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौ

भगम् ॥

श्री.भा. ॥ १ । १ । ८ ॥

मेघश्यामशरीरस्तुपीतवासाश्चतुर्भुजः शेषशायीजगन्ना

थोबनमालाविभूषितः । देवी भागवत ॥ ३ । २ । २३ ॥

इत्यादि अनेक श्रौतों से निश्चित पुराण विष्णु की चतुर्भुज मानते हैं। इतना ही नहीं किन्तु विष्णुलोकनिवासी पार्षदों को भी चतुर्भुज ही काज से वर्णन करते हैं। यथा:—

न तत्र माया किमुतापरे हरे गुरुता यत्र सुरासुरा-
 विताः । १०। श्यामावदाताः शतपत्रलोचनाः पिशाङ्ग-
 वस्त्राः सुरुचाः सुपेशसः । सर्वे चतुर्विहव उन्मिषन्मणि
 प्रवेकनिष्काभरणाः सुवर्चसः ॥ ११॥

श्रीभार्गवते ॥ १० ॥ ८ ॥

विष्णुलोक में न माया और न मायावी है किन्तु विष्णु के भक्त
 सुर अमर ने पूजित शय कमलाक्ष, पीतवर्णवारी सुन्दर है और सब
 ही चारबाहुताये हैं इत्यादि ।

विष्णु चतुर्भुज क्यों माने गये हैं ? विष्णु के चार मुख या चार
 नेत्र या तीन या पाँच नेत्र कहीं नहीं कहे गये हैं, चार हाथ ही
 क्यों माने गये हैं ? इस का भी कारण सूर्य देव ही है । आप देखते
 हैं कि सूर्य के किरणरूपभुज (बाहु) चारों तरफ फैले हुए हैं किरण
 को कर, भुज, हस्त आदि भी कहते हैं । किरण भी, माओ, सूर्य के
 भुज (बाहु) हैं । यहाँ पूर्व की अपेक्षा एक और विनिश्चयता है ।
 व्याकरण की अनुशास्त्रसंज्ञा से कर से यह भ्रमति घटती नहीं है । समास
 यह है "चतस्र्यु दिक्षुभुजाः किरणयम्य स चतुर्भुजः सूर्यः" (चतस्र्यु
 चारों दिक्षु) दिशाओं में (भुजाः) किरण हैं जिस के वक् चतुर्भुज
 अर्थात् सूर्य । सूर्य इस हेतु चतुर्भुज है कि इससे किरणरूप भुज
 चारों दिशाओं में व्याप्त हैं । ऐसे स्थलों में व्याकरण से मध्यमपद
 लोपी समास हो जाता है । परन्तु चतुर्भुज शब्द में यह भी समास
 होगा कि "चत्वारो भुजा बाहुको यस्य स चतुर्भुजः" जिसके चार
 भुज ही वह चतुर्भुज । अब आप लोग ध्यान दीजिये । सूर्य के स्थान
 में जब विष्णु देव कल्पित हुए तब चतुर्भुज शब्द के चारबाहु वाक्ता
 अर्थ करके विष्णु को चार भुजा दिये गये । यहाँ केवल समासकृत
 विनिश्चयता से अर्थ का परिवर्तन हुआ है और यह घटना घटाई गई

विष्णु और अष्ट भुज, दशभुज ।

कहीं २ विष्णु के आठ और दश भुजों का भी वर्णन पाया जाता है । यथा :—

कृतपादः सुपर्णासे प्रलम्बाष्टमहाभुजः ।

चक्रशंखासिचर्मेषुधनुःपाशगदाधरः ॥ श्री० भा० ६।४।२६॥

महामणिघातकिरीटकुण्डलं प्रभापरिचिससहस्रकुन्तलम्

प्रलम्बचार्वाष्टभुजं श्रीवत्सलक्ष्मंसुकान्तंवनमालयावृतम् ॥

श्री० भा० ॥ १०।१८८।५६॥

जो गरुड़ के ऊपर आरुढ़ हैं । जिनके लक्ष्म २ आठ हाथ हैं और उन आठों हाथों में चक्र शंखादि हैं पुनः जो विष्णु किरीट कुण्डलादि से सुभूषित हैं और जिनके लक्ष्म २ सुन्दर आठ हाथ हैं इत्यादि अनेक स्थानों में विष्णु के आठ भुज माने गये हैं । परन्तु कहीं २ दश भुजाओं का भी उल्लेख पाया जाता है । यथा :—

पितामहादपिवरः शाश्वतः पुरुषो हरिः ।

कृष्णो जाम्बूनदाभासो व्यभ्रे सूर्य इवोदितः ॥२॥

दशबाहुर्महातेजा देवतारिनिषूदनः ।

श्रीवत्साङ्गो हृषीकेशः सर्वदैवंतपूजितः ॥ ३ ॥

महाभारत अनुशासन ॥ १४७ ॥

यहां पर विष्णु के विशेषण में “दशबाहु” शब्द आया है । इन सबों का कारण यह है कि दिशा कहीं चार कहीं आठ और कहीं दश मानी गई हैं । पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये चार दिशाएं हैं । पूर्वोक्त चार और आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान मिलकर आठ दिशाएं होती हैं इन चारों को विदिक् वा अपदिश कहती हैं । जो

दो २ दिशाओं के मध्यम में कोण हैं वे ही आग्नेयादि दिशाएं माने गई हैं इन आठों में ऊर्ध्वा (ऊपर की) दिशा और ध्वा (नीचे की) दिशा जोड़ने से दश दिशाएं होती हैं । संस्कृत शास्त्र में इन तीनों प्रकारों से दिशा का हिसाब किया जाता है । यह बहुत पवित्र बात है । जब चार दिशाएं मानिये तब सूर्य चतुर्भुज है क्योंकि चारों दिशाओं में इन के भुज हैं । जब आठ दिशाएं मानिये तब सूर्य षष्ठभुज है क्योंकि आठों दिशाओं में इस के भुज हैं जब दश दिशाएं मानिये तब दशभुज है क्योंकि दशों दिशाओं में उसके किरण हैं । अब विष्णु के आठ वा दश वाहु होने के कारण से भी आप लोग सुपरिचित हो गये होंगे । यहां पर भी व्याख्यान के समाप्त से ही अर्थ घटाया गया है । सूर्य पक्ष में “ षष्ठसु दिक्षु भुजा यस्य सोऽष्टभुजः ” सूर्य और विष्णु पक्ष में “ षष्टीभुजा यस्य सोऽष्टभुजा विष्णुः ” सूर्य पक्ष में चार आठ वा दश शब्द से चार आठ वा दश दिशाओं का ग्रहण होता है । और विष्णु पक्ष में ये तीनों शब्द वाहु के ही विशेषण होते हैं, इत्यादि अनुसन्धान कीजिये । सर्वथा सूर्य के जो स्थानापन्न विष्णु को देखेंगे । सुखी प्रतीत होता है जित्त समस्त विष्णु देव बनाये गये उस समस्त इनको अवश्य दश वाहु दिखे गये और २ अब विष्णु के चार भुज रह गये हैं । और जब इस बालकवार को लोग सर्वथा भूक्त गये और उनको साक्षात् ब्रह्मा ही मानने लगे तब इन को कहीं इस्तादि, रहित कहीं अत्यन्त कहीं सहस्रबाहु कहीं खड्गकर्ता भर्ता संहरता आदि सब ही कहने लगे । सूर्यदेव से एक संहरान् देव बन कर गृह २ पूजित होने लगे ।

“विष्णु और श्वेत वर्ण”

पूर्व काल में विष्णु का श्वेत (सुफेद गौर White) वर्ण माना गया । इस में अब भी प्रमाण पाये जाते हैं जहां २ महाविष्णु का वर्णन आता है वहां पश्चात् रचित पुराणों में भी विष्णु का वर्ण श्वेत

ही कहा गया । देखिये :—

शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजम् ।

प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ॥

यह ब्रह्मलोक प्रति प्रसिद्ध है । आज का प्रचलित सत्यनारायण की पद्धति में ही हुई है ॥ यह पद्मपुराण का एक भाग है । श्वेतवस्त्रधारी, वन्द्यमासमान श्वेतवर्ण, चतुर्भुज और प्रसन्नवदन विष्णु की सर्वविघ्न की शान्ति के लिये ध्याये यहाँ विरूपछतया विष्णु का वर्ण कृत कहा गया है । सूर्य रथानीय विष्णु की श्वेत मानना उचित ही है । इस से भा । सच होता है कि विष्णुभंगयान् सूर्य के प्रतिनिधि हैं ।

“विष्णु और कृष्ण वर्ण”

परन्तु बहुधा विष्णु देव का वर्ण (रूप) श्याम वा कृष्ण (काला) कहा गया है । इस में भी सूर्य ही कारण है । इसकी वर्णन करते हुए सुभक्त को एक महान् शोक उत्पन्न होता है । हे विद्वान् पुरुषो ! जिस प्रकार लोग अर्थ भूलकर वास्तविक तत्पर्य से विमुख हो सत्य का विनाश कर रहे हैं और पश्चात् जगत् में कौसा अनर्थ उत्पन्न हुआ । वेदों में सूर्यदेव को कृष्ण कहा है । सूर्य में आकर्षण शक्ति अधिक होने के कारण सूर्य कृष्ण कहा गया है आकर्षण शक्तियुक्तवस्तु का नाम कृष्ण है । यद्यपि प्रत्येक परमाणु में भी आकर्षण शक्ति विद्यमान है तथापि पृथिवी आदि को अपेक्षा से सूर्य बहुत ही बड़ा है इस लिये जगत् में उस से बड़ा अन्यवस्तु नहीं है । अतः उस में बहुत ही आकर्षण है । इस कारण सूर्य को वेदों में कृष्ण कहा गया है । और जिस शोक शोकान्तर को सूर्य अपनी आकर्षण शक्ति पर चला रहा है या प्रकाश पड़ चारहा है उसको भी कृष्ण कहते हैं क्योंकि उस में भी आकर्षण है जो उसका अपनी गति में सहायक हो रहा है । यदि केवल सूर्य में ही आकर्षण होता और पृथिवी आदि में नहीं होता

तो सूर्य के चारों तरफ भ्रमण करनेवाली पृथिवी आदि भूमि सूर्य से गिरकर भस्म होगई होती। इस हेतु पदार्थमात्र में आकर्षण होने से पृथिवी आदि भी क्षण कइलाने योग्य है। इन में वेदों के प्रमाणः—

कृष्णं नियानं हरयः अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति ।

त आववृत्रन् सदना दृतस्याऽदिद्वृतेन पृथिवी व्युद्यते॥

ऋ० १।१६४।४७॥

(हरयः) जल के चरण करनेवाली अतएव (अपः + वसानाः) जल से मेघ को पूर्ण करनेवाले (सुपर्णाः) किरण (नियानम्) अपने नियम में पृथिवी आदि जगत् को स्थिर रखनेवाले (क्षणम्) आकर्षणशक्तियुक्त सूर्य के उद्देश से (दिवम्) द्युलोक को (उत्पतन्ति) गारहे हैं। जब वे किरण (दृतस्य + सदनात्) सूर्य की भवन से (आववृत्रन्) नौट आते हैं (आत् + इत्) तब ही (वृतेन) जल से (पृथिवी) पृथिवी (व्युद्यते) भीगकर गीली होजाती है। यह उत्तरायण दक्षिणायण का अथवा सायं प्रातःकाल का वर्णन है। दक्षिणायन होने पर वर्षा का आरम्भ होजाता है। सायंकाल सूर्य किरण पृथिवी के एक भाग से दूसरे भाग को जाते हैं नौटने के समय प्रातःकाल ओस से पृथिवी भीग जाती है। यहां साक्षात् सूर्य को क्षण कहा है। पुनः—

आकृष्णेन रजसा वर्तमाने निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च ।

हिरण्ययेन सविता स्थेना देवोयाति भुवनानि पश्यन्॥

ऋ० १।३५।२॥

अर्थ—रज नाम पृथिवी आदि लोक का है यास्क कहते हैं—“लोका रजास्थ्युच्यन्ते” निरुक्त ४।१८। (आकृष्णेन + रजसा) आकर्षण युक्त पृथिवी आदि लोक की साथ (वर्तमानः) घूमता हुआ (सविता) सूर्य (देवः) देव (अमृतम्) छहस्पति आदि अमर ग्रहों को

(मर्त्यम् + च) और मरण परमोद्देश मर्त्यलोक को (भिक्षयन्) यथास्थान में स्थापित करता हुआ (भुज्जानि) भूतजात अर्थात् प्राणोमात्र को (पश्यन्) दर्शनशक्ति देता हुआ (हिरण्ययेन + रणेन) हरण करनेवाले रत्न से (आयाति) आरहा है । यहां आकर्षण युक्त पृथिवी आदि को कृष्ण कहा है । पुनः—

अभीवृतं कृशानैर्विश्वरूपं हिरण्यशम्यं यजतो बृहन्तम् ।
आस्थाद्रथं सविता चित्रभानुः कृष्णा रजांसि तविषीं
दधानः ॥

मृ० १ । ३५ । ४ ॥

अर्थ—(चित्रभानुः) चित्रभानु (यजतः) यष्ट्य आदरणीय (सविता) सूर्य (कृष्णा + रजांसि) प्रकाश रहित पृथिवी चन्द्र मङ्गल आदि लोकों में (तविषीम्) प्रकाश को (दधानः) स्थापित करता हुआ (रथम् + आस्थात्) रथ पर स्थित है । आगे रथ के विशेषण कहते हैं (कृशानैः) कृश अर्थात् छोट २ अनेक गजों से (अभीवृतम्) चारों तरफ आवृत अर्थात् घेरा हुआ । (विश्वरूपम्) नील पीत कृष्ण आदि सब रूप (रंग) से युक्त (हिरण्यशम्यम्) हरण करने वाले शंख (कीकों) से संयुक्त और (बृहन्तम्) बहुत बड़ा है । यहां सूर्य से प्रकाशमान लोक को कृष्ण कहा है । इत्यादि वेद में बहुत प्रमाण हैं आप लोग स्वयं अन्वेषण कर विचारें । किस प्रकार सूर्य और अन्य पृथिवी आदि लोक कृष्ण कहलाने लगे । और आकर्षण अर्थ भूल कर किस प्रकार इस शब्द के अन्यान्य अर्थ करने लगे ।

“सूर्य के कृष्ण और श्वेत दो रूप”

तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्योरूपं कृणुते द्यौरुपस्यो

अनन्त मन्यद्रुशदस्य पाजः कृष्णमन्यद्धरितः
सम्भरन्ति ॥

यजुः ३३ । ३८

अथ महीधरभाष्यम्-सूर्यो द्योः द्युलोकस्योपस्थे
उत्संगे मित्रस्य वरुणस्य च तद्रूपं कृणुते कुरुते येन
रूपेण जनान् अभिचक्षे अभिचष्टे पश्यति । मित्ररूपेण
सुकृतिनोऽनुगृह्णाति वरुण रूपेण दुष्कृतिनो निगृह्णाती
त्यर्थः अस्य सूर्यस्य अन्यत् एकं पाजोरूपं नानन्तम् ।
कालतोदेशतश्चापरिच्छेद्यम् रुशत् शुक्लं दीप्यमानं
विज्ञानघनानन्दं ब्रह्मैव । अन्यत् कृष्णं द्वैतलक्षणं रूपं ।
हरितः दिशः इन्द्रियवृत्तयोवा संभरन्ति धारयन्ति ।
इन्द्रियग्राह्यं द्वैतरूपमेकम् एकं शुद्धं चैतन्यमद्वैत
मिति द्वे रूपं सूर्यस्य सगुणनिर्गुणं ब्रह्म सूर्य एवेत्यर्थः

[सूर्यः] सूर्य [सोः + उपस्थे] द्युलोक के गोद में [मिचक्ष +
वक्ष्य] मिच. और वक्ष्य के [तट + रूपम्] तट रूप को [कृणुते]
कारता है जिस रूप से मनुष्यों को [अभिचक्षे] देखता है अर्थात्
मित्ररूप से सुकृती जनों के ऊपर अनुग्रह करता है और वरुणरूप
से पापी जनों को दण्ड देता है [अस्य] इस सूर्य का [अन्यत्]
एक [पाजोः] रूप [अगस्तम्] देव और काश से अपरिच्छेद्य
[रुशत्] देदीप्यमान रोजनी देने वाला ब्रह्म है अर्थात् विज्ञान
घनानन्द ब्रह्म ही है । और [अन्यत्] एक [कृष्णम्] कृष्ण अर्थात्
द्वैत लक्षण रूप को [हरितः] दिशाएं घसका इन्द्रियें [संभरन्ति]
धारण करती हैं । अर्थात् सूर्य के दो रूप हैं एक कृष्ण अर्थात् इन्द्रि-
यग्राह्य द्वैत रूप । और दूसरा ब्रह्म अर्थात् शुद्ध चैतन्य अद्वैत
लक्षण । अर्थात् सगुण निर्गुण ब्रह्म सूर्य ही है यह महीधरकृत
भाष्य का अर्थ है इसमें आप देखते हैं कि महीधर भी सूर्य के दो

रूपों को स्वीकार करते हैं एक (वशत्) शक्त और दूसरा कृष्ण । शक्त को वे 'सह चैतन्य' कहते हैं और कृष्ण को 'इन्द्रियसाध्य' कहते हैं वे लोक पौराणिक समय के भाष्यकर्त्ता हुए हैं इस जैतु सूर्य को भी परम पूज्यदेव मान प्रज्ञा भी असम्भते हैं । इसका यथार्थ अर्थ यह है कि वा. लोक के राज्य में स्थित जो सूर्य सम्पूर्ण परितः स्थित जगत् में रूप से प्रकाश है और सूर्य के जय हो रूप है । एक (वशत्) शक्ति देने वाला प्रथम और दूसरा आकर्षण करने वाला कृष्ण । जिस कृष्ण (आकर्षण) को (हरितः) हरण करने वाली शक्ति (संभरन्ति) धारण मिली हुई है । जो जोहिद्वारे । अब आप लोग विचार करने हैं कि विष्णु के दो रूप क्यों माने गये । और अधिष्ठानरूप कृष्ण रूप ही क्योंकि वास्तव है । सूर्यलोकापन्न विष्णु के प्रथम और कृष्ण दोनों रूपों का सामना बहुत ही योग्य है । सूर्य में कृष्ण प्रथम का अर्थ आकर्षण या विष्णु में कृष्णशब्द का अर्थ वेदना आला या प्रयाम ही रह गया । सूर्य अपने आकर्षण से लोक-लोकान्तर को अपनी ओर खींचता है विष्णुदेव अपनी कृष्ण छवि से खींचते हैं ॥ देखिये अर्थ में कितना परिवर्तन हुआ है ।

राम कृष्ण आदि अवतार ।

इसी कारण विष्णु के जितने अवतार माने गये हैं वे सब ही कृष्ण वा श्याम कहे गये हैं । वामन परशुराम व्यास आदि सब अवतारों का रूप श्याम ही कहकर दर्शित है । क्या यथार्थ में श्री रामचन्द्र ज्योत्स्नायसी दशरथपुत्र और मथुरावासी वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण जी और वेदव्यास आदि कृष्ण (काले) थे ? कदापि नहीं । वे लोग कदापि कृष्ण (काले) नहीं थे । राजवंश और ऋषिवंश में पहले कोई कृष्ण नहीं होते थे । बड़े गौर और सुन्दर हुआ करते थे । क्या यह सम्भव है कि एक ही उद्देश्य से एक बहुत ही काला और एक बहुत ही गौर उत्पन्न हो जैसे भरत और शत्रुघ्न । दशरथ

अत्यन्त गौर और उनके पुत्र रामचन्द्र कृष्ण [काले] । क्या यह संभव है ? नहीं । यदि कोई रामचन्द्र कृष्णचन्द्र आदि राजपुत्र राजा हुए हैं तो अवश्य वे गौरवर्ण के होंगे । यदि केवल विष्णुवत् वे भी आलङ्कारिक हैं तब निःसन्देह उन्हें कृष्णवर्ण मान सकते हैं । वास्तव में बात यह है कि पहले तीन ही देवों को सृष्टि हुई । पश्चात् अनेक प्रतापशाली राजा महाराज भी इस के अवतार मान गये । इस हेतु वे सब ही कृष्ण वर्ण बन गये । जब वे ही ब्रह्मा विष्णु सहस्र तीनों देव कावचनिक और आलङ्कारिक मिट जाते हैं तब कथं सम्भव है कि इन देवों के अवतार यथार्थ सिद्ध हों इस हेतु यदि आप लोग रामचन्द्र कृष्णचन्द्र आदि को राजा मानते हैं तो आप को स्वीकार करना पड़ेगा कि वे कृष्णवर्ण के नहीं थे जब से वे विष्णुभगवान् के अवतार समझे गये हैं तब से ही इनको कपिलोद्वेग वा भक्तलोग श्याम करके वर्णन करने लगे ।

विष्णु और श्याम वर्ण ।

यथार्थ में विष्णु का रूप कृष्ण वा श्वेत कश्चित्त हुआ इसको विस्तार से वर्णन कर चुके । परन्तु विष्णु को श्याम भी कहा है इसका क्या कारण है ? यद्यपि कृष्ण और श्याम वर्ण में इतना भेद नहीं और सब ग्रन्थों में कृष्ण और श्याम दोनों जगों का साथ २ वर्णन आता है जहाँ ये दोनों शब्द पर्याय्य हो हैं । तथापि यहाँ विचारने की एक बात है । बहुत दिनों के अनन्तर जब विष्णु के यथार्थ रूपको लोग भूल गये इसको ब्रह्म ही समझने लगे । और आकाश से उपमा देने लगे, क्योंकि ब्रह्म को उपमा प्रायः आकाश से अधिकतर दी गई है । तब इस उपमा के साथ २ लोग यह भी मानने लगे कि हमारा पूज्य देव विष्णु, रूप में भी, आकाश के समान ही है । यह अभिमिथ्र भक्तों की कल्पना थी । क्योंकि आकाश में कोई रूप नहीं परन्तु शून्याकाश श्याम प्रतीत होता है । इस हेतु विष्णु को भी श्याम ही

मानने लगे । इसका एक यह भी अभिप्राय हो सकता है कि जैसे आकाश में श्याम रूप काचित मात्र है । इसी प्रकार रूप रहित परमात्मा विष्णुदेव में श्याम वर्ण की कल्पना मात्र है यथार्थ में विष्णु का कोई रूप नहीं । इस में संदेह नहीं, यदि हृदय हेतु विष्णु को श्याम कहने लगे तो यह कल्पना विवक्षा की है । विष्णु को श्याम मानने में दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि श्याम नाम सुन्दर रूप का है । काव्यादिक ग्रन्थों में उक्त है कि “शीतकाले भवेदुष्णं शीतलं च सुखशीतला । तप्तकाशं नवर्णाभा सा श्यामेत्यभिधीयते” अर्थात् जो परम सुन्दरी जी, हो उसे काव्य में श्यामा कहा है । श्री सीता महारानी यद्यपि गौरवर्ण की तथापि बालभीमिणी ने उनको श्यामा कहकर वर्णन किया है इसी प्रकार द्रौपदी भी श्यामा कही गई हैं । उसी कारण भगवती देवी को श्यामा कहते हैं क्योंकि इन सब देवियों से सुन्दरी की ईर्ष्या देवी नहीं । श्यामा खूबिन्द है । इसका पुंलिङ्ग श्यामहोगा । जब भारत-वासी आश्वर्य में वष्टुत गिरगये अपने देव को सार्वारिक बालकवत् परम सुन्दर मोहनरूप मानने लगे । इतना ही नहीं किन्तु बालरूप की ही मूर्ति बनाकर पूजने लगे । क्योंकि बालरूप ईसा सुन्दर होता है वैसे युवा वा हृदय रूप नहीं । किसी मन्दिर में राम वा कृष्ण की हृदयरूप की मूर्ति की पूजा नहीं देखी जाती । रामकौला आदि में भी आजकल सदा एक बालक रूप की ही मूर्ति की दिखलाते हैं । रावण के वध के समय रामचन्द्र बालक नहीं थे । परन्तु उस समय में भी वही बालरूप आप देखते हैं । बलभाचार्य के सम्प्रदाय में जो युवा वा हृदय कृष्ण है ही नहीं । एवमस्तु । इस हेतु से भी अपने देव को श्याम कहने लगे ।

यहां पर एक यह विषय भी चिरस्मरणीय है क्योंकि यह ऐति-

हासिक है। श्याम शब्द का अर्थ सुन्दर कैसे हुआ। श्याम तो एक प्रकार का रंग है। अन्वेषण से प्रसङ्ग का कारण विदित हुआ है कि प्रथम आर्य लोग बड़े श्वेत वा गौरवर्ण थे और वहाँ के जंगली लोग बड़े काले थे ये लोग भारतभूमि पर अभौतिक उस रूप में विद्यमान भों हैं। आर्य लोग उन जंगली काले वर्णों को कन्याओं से सम्बन्ध करने लगे। इन दोनों के संयोग से जो सन्तान उत्पन्न होने लगी। वे कुछ विशेषण रंग के हुए। न तो वे पिता के समान परम गौर ही हुए और न माता के समान परम काले ही हुए। वे एक प्रकार से श्याम हुए। यह रूप आर्यों को स्मभावतः अच्छा प्रतीत होने लगा इस हेतु श्यामवर्ण सुन्दर अर्थ में प्रयुक्त होने लगा यथात् श्याम शब्द का सुन्दर अर्थ ही हो गया। आज काश भी श्याम, बालक सुन्दर प्रतीत होता है। अथवा प्रकृति में भी श्याम वर्ण अन्य वर्णों को अपेक्षा कवियों की दृष्टि में अधिक सुन्दर भासित होता है। इत्यादि कारणों से श्याम शब्द का अर्थ सुन्दर हुआ। ऐसा बुद्धिमान् जन वर्णन करते हैं।

“सत्त्वगुण विरोधी कृष्ण वर्ण”

संस्कृत शास्त्रों में सत्त्वगुण का स्वरूप श्वेतवर्ण और तमोगुण का कृष्ण वर्ण वर्णित है। तमोगुणी यमराज का स्वरूप कृष्ण। इनके दूत भी कृष्ण हैं। शूद्रों का रूप इसी हेतु कृष्ण कहा है। यह मर्यादा संस्कृतसाहित्य में बहुत दिन से चली आती है। इस अवस्था में विष्णु भगवान् सात्त्विक होने पर भी कृष्ण वा श्याम वर्णोंकर कहे जायें। यह अश्र आधुनिक पौराणिकों को अचिन्त्य संकट में डालने वाला है। पुराणों में इसका यथार्थ समाधान एक भी नहीं। यह श्रद्धा पौराणिकों को भी समय समय पर हुई है। और अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर भी कहा है। परन्तु वे सब कल्पित हैं। श्रीमद्भागवत में कृष्ण की स्तुति करते हुए वसुदेव जी ने कहा है:—

सत्त्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया विभर्षि शुक्लं खलु
वर्णमात्मनः । सर्गाय रक्तं रजसोपबृंहितं कृष्णं च
वर्णं तमसा जनात्यये ॥

भा० १० । १२०

हे भगवन् ! आप अपनी माया से त्रिलोक की रक्षा के लिये सात्त्विक गुण प्रधान शुक्ल (श्वेत सुफेद) रूप को धारण करते हैं । सृष्टि के हेतु राजस गुण प्रधान रक्त रूप को धारण करते हैं । और ताम्र री (किये ताम्ररुगुण प्रधान कृष्ण रूप को धारण करते हैं । यहाँ पर वसुदेव ने भगवान की शुक्ल रक्त और कृष्ण इन तीनों रूपों का तीन कार्य के लिये वर्णन किया है । पुराणों में प्रधानतया विष्णु रचक, महादेव संहारकर्ता, और ब्रह्मा सृष्टिकर्ता माने गये हैं । इस विवरण से विष्णु को केवल श्वेत ही होना चाहिये । यदि यह कहा जाय कि विष्णु अवतार लेकर दुष्टों का संहार करता है इस हेतु अवतारावस्था में इन को कृष्णवर्णस्वरूप होना युक्तियुक्त है । ऐसा कहना उचित नहीं क्योंकि प्रधानता का ग्रहण होता है । यद्यपि विष्णु युद्ध करता है परन्तु इस का प्रधान कार्य रक्षा है । यों तो ब्रह्मा, महादेव के भी पालन, संहारण, सृष्टि करण का वर्णन पाया जाता है । पुनः पौराणिक व्यवस्था का अनियमप्रसंग दोष होगा इस हेतु इन तीनों देवों में एक एक गुण की प्रधानता स्वीकार करने होगी । अतः विष्णु का सर्वदा श्वेत और महादेव का कृष्ण ही वर्ण होना उचित था । परन्तु यहाँ दोनों देवों में विपरीत पाते हैं इसका कारण क्या है ? इस का समाधान आधुनिक पुराण से कदापि नहीं होसकता । वेदार्थ के बोध से साक्षात् हो जाता है । इसका समाधान वही है जो मैंने पूर्व में वर्णन किया है अर्थात् त्रेद में सूर्य को कृष्ण कहा है क्योंकि अपने परितःस्थित ग्रहों को वह सूर्य अपनी ओर आकर्षण (खींच) कर रहा है । इस हेतु सूर्य का नाम ही कृष्ण है इसी हेतु सूर्यस्थानीय विष्णु देव और विष्णु के अवतार कृष्ण वर्ण

मानी गयी है । इस में विद्वानों । अणुसाय सन्देह नहीं । इस से भी सिद्ध हुआ कि विष्णुदेव सूर्य के प्रतिनिधि हैं ।

विष्णु और लक्ष्मी श्री ।

विष्णु की शक्ति लक्ष्मी या श्री देवी मानी जाती है । श्रीमा और सरूपति का नाम लक्ष्मी वा श्री है संस्कृत में यह प्रसिद्ध है । निःसन्देह बड़ी बुद्धिमत्ता से विष्णु भगवान् को श्री देवी दी गई है । इस पृथिवी पर श्रीमा अथवा सरूपति कक्षा से आती है । विचार कर यदि देखें तो ज्ञात हो जायगा कि सूर्य ही इस जगत को श्रीमा पहुँचाता है और यथार्थ में सूर्य के कारण से ही जगत में श्रीमा है । हम इसका वर्णन क्या करेंगे । प्रकृति देवी स्वयं इस भाग को विस्तार रूप से प्रकाशित कर रही है । हे विनोदबालनो ! आप लोग इस को विचारें । आहा ! जब संध्या होने लगती है उस समय समस्त प्राणियों में काग हो मछान् परिवर्तन होर २ होती जाती है । जो विहगगण आकाशकी भूषित शरते थे जो एक चपटे में काम से काम एक क्षीय अवश्य उड़ सकते हैं वे अब विरलुल अन्ध हो गये एकपद भी चलना इनके किये कठिन हो गया । वे परम विषय हो गये । व्याधाओंके आखेट बन गये । अब अपनी मधुर ध्वनि से प्रकृति देवी के यश की नहीं गाते । भयभीत हो कर बड़े संकट से रात काटते हैं । जो छोटे छोटे पतङ्ग और गृहजन्तुआएँ बड़े वेग से चढ़ती थीं और आकाश में नाना झोड़ा कौतुक करती थीं । वे अब किसी शाखा में वा गृहदरज्जु में वा किसी स्थान में रुककर कर रात बिताती हैं उन की तीक्ष्णगति अब उन को कुछ भी लाभ नहीं पहुँचाती है । हम मनुष्य भी प्रकृति देवी की परम श्रीमा के देखने से वंचित हो जाते । चारों दिशाओं से भय उपस्थित होने लगता है । खोर न आवे । ध्यानादि हिंस्रजन्तु मेरे वर्ग की न हो जाय । हिम की वृष्टि हो कर मेरी छत्रि की नष्ट न कर दे । हिम से रात में कोई आपत्ति न आजाय । आज कितना

जाड़ा लगेगा । मेरे प्रिय सन्तान सूर्य के बिना जाड़े से मर न जाय । आज रात्रि क्या आपत्ति आने वाली है विदित नहीं । ईश्वर ! रक्षा करो । सूर्य को शीघ्र लाओ । इस प्रकार आप देखते हैं कि रात्रि में कैसी दुर्घटना प्राणियों के ऊपर आती है । मनुष्य जाति बुद्धिमान है । नाग उपायों से अपनी रक्षा कर लेती है । परन्तु अन्य प्राणी नहीं कर सकते उन के लिये रात्रि एक एक प्रलय है । जिनकी आँखें बंद हो चुकी हैं वे तो बहुत दुःख पाते हैं । पक्षियों में काक-पक्षी बहुत चतुर और बुद्धिमान माना गया है । चतुर होने पर भी रात्रि में उसे बड़ा दुःख भोगना पड़ता है । संस्कृत में एक अतिशय रोचक कथा “काकोलूकीय” नाम से प्रसिद्ध है । रात्रि में काक असमर्थ हो जाता है । उलूक पक्षी इन के ऊपर आक्रमण कर ध्वंस कर देता है वह भी दिन में इसका बदला लेता है । भाव यह है कि शक्तिसम्पन्न भी पक्षीगत रात में सर्वथा असमर्थ हो जाता है । उलूक को सन्तान प्राणी जगत में बहुत विरल हैं । इस हेतु रात्रि की प्रशंसा इस से नहीं हो सकती । रात्रि की भी प्रशंसा हमारी पृथिवी पर सूर्य से ही है । चन्द्र के उदय से रात्रि की शोभा बढ़ती है । परन्तु चन्द्र के उदय का कारण कीम है । सूर्य ही है । चन्द्र में स्वयं प्रकाश नहीं । सूर्य के ही प्रकाश से यह प्रकाशित होता है । यह ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध है । इस हेतु चन्द्र से जो रात्रि की शोभा है वह यथार्थ में सूर्य से ही । अतः सूर्य ही शोभा का कारण है ।

अब यह विचार कीजिये रूप के ऊपर ही मुख्यतया शोभा निर्भर है । हम लोग मेघ की श्यामशोभा का वर्णन रूप से ही करते हैं । मयूर की शोभा उस के रूप से ही है । परन्तु रूप का ग्रहण किस से होता है । निःसन्देह नयन से होता है । परन्तु वह नयन कैसे होता है । निःसन्देह सूर्य के कारण से ही होता है । नयन के लिये ही सूर्य की सृष्टि है । “चक्षोः सूर्योऽजायत” चक्षु के लिये

सूर्य उत्पन्न हुआ है। अतः सिद्ध हुआ कि जिस नयन से शोभा का बोध करते हैं उसका भी मुख्य कारण सूर्य भगवान् ही है। यथार्थ में पूछिये तो जगत में जितने शक्त पीत नील आदि रूप हैं उन सब का कारण सूर्य ही है। इस हेतु सूर्य को वेद "विश्वरूप" कहता है। अर्थात् सब रूपों की उत्पत्ति सूर्य देव से है "विश्वानि सर्वाणि रूपाणि यस्मिन् अधवा विश्वं सर्वं रूपयतीति विश्वरूप" जिस में सब रूप ही अथवा जो सब को रूपित करे उसे विश्वरूप कहते हैं। उपनिषद् में कहा गया है :-

असौ वा आदित्यः पिंगल एष शुक्ल एष नील एष पीत एष लोहितः । आ० उ० । १ । ६ । १ ।

नियत यह सूर्य ही पिङ्गल है। यही शक्त है। यही नील है। यही पीत है। यही लोहित है। यद्यपि यह संसार पारस्परिक है। अर्थात् सूर्य बिना वायु नहीं। वायु बिना सूर्य नहीं। यदि वायु न हो तो सूर्य क्या कर सकता। यदि पृथिवी ही न हो तो प्राणी रह ही नहीं सकते। यदि जल ही न हो तो अन्न ही नहीं हो सकते। फिर प्राणी कैसे जीवें। इस प्रकार देखते हैं तो सब भिन्न कर कार्य कर रहे हैं। तथापि एक पदार्थ की एक २ मुख्यता देखते हैं। सूर्य की मुख्यता रूप प्रदान में है ॥

सूर्य और सम्पत्ति ।

यद्यपि सूर्य के वर्णन में इस से प्रत्येक गुण का वर्णन विस्तार से करेंगे परन्तु प्रसङ्ग से यहां पर भी कुछ वर्णन करना पड़ता है। सूर्य केवल रूपका ही प्रदाता नहीं है किन्तु सम्पत्ति (धन) का भी प्रदाता है। प्रथम तो सूर्य अनेक रोगों का सर्वदा नाश किया करता है जिससे जगत में बहुत न्यून व्याधि उत्पन्न होने पाती है। और जिस से कृषि-मनुष्य का पशु का विविध प्रकार की शोषधियां सब

ही सुरक्षित रहते हैं। यह महासम्पत्ति का कारण होता है। दूसरा यह भी देखते हैं कि जहां सूर्य की धूप गिरती है वहां धान आदि अन्नो पर ठीक २ गहरी पड़ती है वृक्षादि की छाया जहां अवरोधक है वहां अन्न नहीं होता। और प्रधानतया रवियों की फसल सूर्य की ही आपत्त से होती है। इसी हेतु इस का नाम ही 'रव्यो' है। देश में रव्यो प्रधान सम्पत्ति है। इस प्रकार जहां तक विचार करते जायेंगे वहां तक यही बोध होगा कि इसी सूर्य की शक्ति लक्ष्मी और श्री देवी है। अब यहां साक्षात् वेद का प्रमाण देते हैं जहां सूर्य की शक्ति लक्ष्मी और श्री मानी गई है। यथा:—

श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि
रूपमश्विनौ व्यात्तम् । इण्णन्निषाणा मुंम इषाण सर्व
लोकं म इषाण ॥ यजुः ३१ । २२ ॥

अथ महीधरभाष्यम्—ऋषिरादित्यं स्तुत्वा प्रार्थयते । हे आदित्य ! श्रीः लक्ष्मीश्च ते तव पत्न्यौ जायास्थानीये त्वदृश्ये इत्यर्थः । यया सर्वजनाश्रयणीयो भवति सा श्रीः श्रीयतेऽनया श्रीः सम्पदित्यर्थः । यया लक्ष्यते दृश्यते जनैः सा लक्ष्मीः सौन्दर्यमित्यर्थः । अहोरात्रे तव पार्श्वे पार्श्वस्थानीये नक्षत्राणि गगनगास्ताराः तव रूपम् । तवैव तेजसाभासमानत्वात् । तेजसां गोलोकः सूर्यो नक्षत्राण्यम्बुगोलका इति ज्योतिः शास्त्रोक्तेः । अश्विनौ द्यावापृथिव्यौ तव व्यात्तम् ।

विकाशितमुखस्थानीये । अशनुवाते व्याप्नुत स्तो
 अश्विनौ । द्यावापृथिव्यौ इमे ही दत्तं सर्वं मशनुवा-
 तामिति श्रुतेः । यईदृश स्त त्वां याचे इण्णन् कर्मफल-
 मिच्छन् सन् । इषाण इच्छ इप इच्छायाम् । विकरण-
 व्यत्ययः । यद्वा इप आभीक्ष्ण्ये क्रयादिः अन्नेच्छा-
 र्थः । किमेषणीयम् । तत्राह अमु परलोकं ये मम
 इषाण मम परलोकः समीचीनोऽस्त्वित्येच्छा अमोघे-
 च्छत्वादित्थं भवतीत्यर्थः सर्वं मे मम इषाण सर्वलोका-
 त्मकोऽहं भवेय मित्येच्छेत्यर्थः मुक्तो भवेय मित्यर्थः ।
 सर्वं खल्विदं ब्रह्मेति सामश्रुतेः ॥ २२ ॥

इस मन्त्र का अर्थ महीधर भाष्यके अनुसार करते हैं, (इसका
 तात्पर्य यह नहीं है कि मैं महीधर भाष्य को सत्य समझता हूँ
 किन्तु यहाँ यह दिखाना है कि जिस समय सूर्य एक प्रधान
 देवता माना गया था उस समय में सूर्य को लोग काग २ समझते
 थे और सूर्यस्थानीय जब एक विष्णु देव बगाया गया तो किस प्रकार
 सूर्य के सम्बन्ध गुण इस में आरोपित हुए । ऋषि सूर्य की स्तुति
 करके प्रार्थना करते हैं हे आदित्य ! [श्रीः] श्री [च] और [लक्ष्मीः]
 ये दोनों [ते] तुम्हारी [पत्न्यौ] पत्नीय जायास्थानीय हैं अर्थात्
 आप के वश हैं । आगे श्री और लक्ष्मी शब्द की व्युत्पत्ति करके अर्थ
 करते हैं कि श्रीनाम संपत्ति का है और लक्ष्मीनाम सौन्दर्य का है ।
 (अक्षराक्ष) दिनरात (पाश्वे) पाश्व स्थानीय हैं । (नक्षत्राणि)
 गगनस्थित ताराएँ (रूपम्) आपकी रूप हैं क्योंकि हे आदित्य !

आपको ही तेज से-ये मन्त्र भासित होते हैं। ज्योतिषशास्त्र में कहा गया है। तेज का गीतक सूर्य है और धरागीतकवत् धी जघन है। (अश्विनी) द्युलोक और पृथिवी (व्याप्तम्) सुगम्यानीय हैं। आगे संप्रमाण सिंह किया है कि द्युलोक और पृथिवी का नाम अश्वी है ॥ जो आप ऐसे हैं। उनसे मैं याचन करता हूँ। (इष्टम्) कर्म फल की इच्छाकरते हुए आप (मे) मेरे (अनुम्) परलोक की (इष्टम्) इच्छा करें। मुझे अच्छा परलोक होवे (मे) मेरे (सर्वलोकम्) सबलोक की आप (इष्टम्) इच्छा करें। अर्थात् मैं सर्वलोकात्मक होऊँ अर्थात् सुख होऊँ।

इस मन्त्र में साक्षात् सूर्य की पत्नी लक्ष्मी और श्री आनी गई हैं। इसी हेतु सूर्यस्थानीय विष्णु भगवान् की भी पत्नी लक्ष्मी और श्री ही बन गई हैं। हे विद्वान्। इस पर आप लोग पूर्णतया ध्यान दें। किस विद्वत्ता के साथ सङ्गति समर्थ गई है। ऐसी स्थिति में वैदिक भाषा में पत्नी नाम शक्तिमन्त्र का है। लक्ष्मिपत्नी शक्ति का नाम पत्नी है। सूर्यादि-पदार्थों की समस्त शक्ति और शक्ति लक्ष्मी है। परन्तु इन में एक भवती शक्ति है जिससे लग्न आकारण और लोपण कर रहे हैं। उसी शक्ति का नाम पत्नी है। लक्ष्मी की लक्ष्मि समुद्र से आती गई है। मैंने अनेक स्थानों में आप लोगों से कहा है कि 'समुद्र' शब्द आकाशवाची है। आकाश से लक्ष्मी आ श्री की उत्पत्ति है यह बहुत ही ठीक है क्योंकि समुद्र की आकाश इस में रहने वाला जो सूर्य मन्त्र भी 'समुद्र' कहलाता है। संस्कृत वा ऐसा नियम है। जैसे मंच और मंचस्थ पुरुष दोनों मंच शब्द से व्यवहृत होते हैं। इस हेतु समुद्र को सूर्य उससे लक्ष्मी की उत्पत्ति है यह भाव है। परन्तु समय के परिवर्तन से इस भाग को लोग भूल गये और समुद्र शब्द भी एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने लगा इस कारण यह अज्ञानता जगत में फैल गई कि जलराशि के लक्षण से लक्ष्मी देवी का जन्म हुआ। प्रथम तो लक्ष्मी देवी ही सूर्य से भिन्न कोई वस्तु नहीं पुनः इसका जन्मदिना

कैसे सत्य होसकता है। हां, लक्ष्मीनाम शोभा सौन्दर्य सम्पत्ति ऐश्वर्य आदि का है। इस का कारण सूर्य देव है इस में संशय नहीं इस हेतु लक्ष्मी को सूर्य शक्ति वा पत्नी कहते हैं। पश्चात् जब सूर्य को विष्णु रूप से एक देहधारी मनुष्य समान बनाया तब आवश्यकता हुई कि इन को कोई अनुग्यवत् पत्नी होनी चाहिये सो जो पत्नी वैटिकी थी उसी को यहां भी लेआए। हे विद्वानो ! इस विषय को आप सोच विचारें।

“विष्णु और कमल”

यह पुराणों में विदित है कि विलम्बपत्र बेलनामक वृक्षके पत्ते से जैसे श्रीमहादेवजी वैसे ही कमल के फूल से श्रीविष्णुजी अति प्रसन्न होते हैं। क्यों ? क्या कमल अति सुन्दर होता है इस हेतु ? नहीं। इस से भी अन्यान्य कुसुम परम मनोहर जगत में विद्यमान हैं। क्या कमल जल में रहने से जलशायी विष्णु का प्रीतिभजन हुआ ? नहीं। कुमुदिनी आदि अनेक सुमन जल में निवास करते हैं। इस के भी मुख्य कारण सूर्य देव ही हैं। अलङ्कार रूप से कवियों ने वर्णन किया है कि कमलिनीरूपा स्त्री का नायक, मानो, सूर्य है। क्योंकि सूर्योदय होने से कमलिनी प्रस्फुटित होती है और अस्त होने पर संकुचित होजाती है। कविनीग कमल शब्द को ही कमलिनी बना लेते हैं और इसको स्वीवत् मानते हैं। इसी हेतु सूर्य स्थानीय विष्णुदेव भी कमलिनी के नायक बनाए गए। इस कारण कमल के फूल से विष्णुजी प्रसन्नता का विवरण पुराणों में पाया जाता है। इस में सन्देह नहीं स्वभावतः कमल मनोहर होता है। इसी हेतु संस्कृत काव्य में कमल के साथ बहुत उपमा दीगई है ॥ पौराणिक अपने भगवान् को भी पुण्डरीकाक्ष, कमलनयन, आदि विशेषण देकर पुकारते हैं। पुण्डरीक नामभी कमल का ही है। पुण्डरीक (कमल) के समान (अक्षि) नेत्रवाली को पुण्डरीकाक्ष कहते हैं। इस शब्द का माहात्म्य पुराणों में बहुत कुछ गाया गया है।

“अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा । यःस्मरेत्
पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरःशुचिः”

यथाय^१ में इस शब्दका अर्थ इसप्रकार होना चाहिये । “पुण्डरीकं
हृदयकमलं अचूणीति व्याप्नोती पुण्डरीकाक्षः अचू ध्याप्नो^२”
पुण्डरीक जो हृदय कमल उस में जो व्याप्त हो वह पुण्डरीकाक्ष ।
क्योंकि हृदय रूप कमल में ब्रह्म के ध्यान का विधान उपनिषदादि
ग्रन्थों में आया है । भारतवर्षीय सर्व सम्प्रदायों में कमल की प्रशंसा
आई है । बौद्ध धर्म में इसकी बड़ी विशेषता आई गई है । कमल के
फूल में शतदल १०० तो होते ही हैं परन्तु एक २ फूल में कहीं २
सहस्र १००० दल भी देखे गये हैं इसी हेतु कमल का नामही “सह-
स्रपत्र” है । “सहस्रपत्रं कमलं शतपत्रं कुशेशयम्”
सूर्य को भी ‘सहस्रांशु’ सहस्रकिरण कहते हैं । इसी हेतु,
मानो, प्रकृति देवी ने इस सहस्रपत्र और सहस्रांशु में सद्बन्ध जोड़ा
है । विष्णु-रचयिता महाकवि ने भी इस प्रकृत सद्बन्ध को रूपान्तर
में भी स्थिर रक्खा । एवमस्तु । प्रत्येक विषय इस को सूचित करता
है कि विष्णु सूर्य स्थानीय देव हैं ।

विष्णु और समुद्र मथन ।

समुद्र मथन की कथा अति प्रसिद्ध है । महाभारत रामायण और
श्री मद्भागवत आदि सकल पुराणों में इस की चर्चा आई है । इस
कथा में विष्णु की ही प्रधानता है । यदि विष्णु मोहिनी रूप धारण
नहीं करता तो देवों का प्रयत्न विफल हो जाता । इस हेतु इसका
भाव दर्शन करना आवश्यक है ।

ततो नारायणो मायां मोहिनीं समुपाश्रितः ।
स्त्रीरूपमद्भुतं कृत्वा दानवान् भिसंश्रितः ॥ ४६ ॥

ततस्तद्भृतं तस्यै ददुस्ते मूढचेतसः । स्त्रियै दानव
 दैतेयाः सर्वैतद्गतमानसाः ॥ ४७ ॥ महा० ॥ ११८ ॥
 लञ्चैश्रवाः हयश्रेष्ठो मणिरत्नं च कौस्तुभम् । उदतिष्ठ-
 न्नश्रेष्ठ तथैवाऽमृतमुत्तमम् ॥ ४८ ॥ अथ तस्य कृते
 राम महानासीत् कुलक्षयः । अदितेस्तु ततः पुत्रा
 दितिपुत्रानयोधयन् ॥ ४९ ॥ एकतामगमन् सर्वे असुरा
 राज्ञसैः सह । युद्धमासीन्महाघोरं वीर त्रैलोक्यमोहनम्
 ॥ ५० ॥ यदा क्षयं गतं सर्वं तदा विष्णुर्महाबलः ।
 अमृतं सोऽहरत्तूर्णं माया मास्थाय मोहिनीम् ॥ ५१ ॥
 ये गताभि मुखं विष्णुमक्षरं पुरुषोत्तमम् । संमृष्टांस्ते-
 तदायुद्धे विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ ५२ ॥ इत्यादि ।
 बाल्मीकि रा० बालका० सर्ग ॥ ४५ ॥

इस सब का भाव । तब नारायण देव मोहिनीमाया के आश्रित
 हो घटसुत एक स्त्री की रूप बना दानवों के निकट आ पहुँचे । तब
 उन दानवगणों ने स्त्री के रूप से मोहित हो उस स्त्री को, अमृत दे
 दिया । इत्यादिकथा महाभारत आदि पर्व में देखिये । उस समुद्र से
 अश्वश्रेष्ठ उच्चैःश्रवा नाम का अश्व और मणिरत्न कौस्तुभ उत्पन्न
 हुआ । तत्पश्चात् उत्तम अमृत उत्पन्न हुआ । हे राम ! जिसके लिये
 महान् कुलक्षय हुआ । अदिति के पुत्र अर्थात् देवगण दिति के पुत्र
 दैत्यों से युद्ध करने लगे । असुर और राजस सब मिल एकता कर
 दिवों से घोर संग्राम करने लगे । जब सब का क्षय हुआ तब विष्णु ने
 शीघ्र मोहिनी माया को धारण कर अमृत हरण कर लिया । विष्णु

के अभिसुख जो जो दैत्य दानव राक्षस आएँ उन सबों को विष्णु ने चूर्ण कर दिया। इत्यादि वालमीकि रामायण में असुर मथन की कथा देखिये। श्रीमद्भागवत अष्टमस्कन्ध के षष्ठाध्याय से इस कथा का आरम्भ होता है संक्षेप से यह कथा है। जब देव गण असुरों से परास्त हुए और असुरों को परम हवि होने लगी तब वे सब देव ब्रह्मा को साथ लेकर विष्णु के निकट गये। विष्णु ने उन सबों से कहा कि आप लोग असुरों से मेल कर असुर मथन के लिये यत्न कीजिये। अन्त में असुर केवल क्रोध भागी ही हींसे परन्तु आप लोग फल प्राप्त करेंगे। विष भी उत्पन्न होगा उस से आप लोग मत डरना। मन्दराचल को मन्थन दण्ड और वासुकि सर्प को मन्थन रज्जु बना समुद्र का शीघ्र मन्थन कीजिये। इसी से आप लोगों का कर्त्तव्य है। देव और असुर दोनों ने मिल कर वेदाँ ही किया। प्रथम हलाहल विष उत्पन्न हुआ जिसको महादेव ने ग्रहण किया। तब हविर्धानी उत्पन्न हुई। जिसको ऋषियों ने लिया। तब श्वेतवर्ण उषःश्रवा अश्व (बोड़ा) और चतुर्दन्त ऐरावत हाथी उत्पन्न हुए। जो इन्द्र की सेवा में रहे। तब कौस्तुभ मणि। जिसको विष्णु ने ग्रहण किया। तब सार्दिजातः जो स्वर्ग का भूषण है। पश्चात् असुराणं उत्पन्न हुई। तत्पश्चात् सार्द्धात् लक्ष्मी का आविर्भाव हुआ। जो विष्णु की प्रिया हुई। तब वाक्पणी उत्पन्न हुई जिस को असुरों ने ग्रहण किया। इन सबों के पश्चात् जिस असुर के लिये उतना उद्योग और परिश्रम किया गया। उसको कलश में लेकर वैद्य धन्वन्तरि आविर्भूत हुए। असुरों के निकट ही विष्णु तो अन्तर्हित होगये और देव दानवों में तुमुल संशाम हीने रागा। देवों को मार पीट दूर कर असुरगण असुर ले भाग चले। विष्णु यह लीला देख मोहिनी स्त्री रूप बन असुरों के मार्ग में जा खड़े हुए। असुर गणों ने उस मोहिनी रूप से मोहित हो असुर भोजन (पात्र) उस स्त्री को दे दिया। पश्चात् असुरों से कल कर विष्णु ने देवों को असुर पान करवाया। यह पौराणिक कथा अति

प्रमिष्ये । महाभारते रामायणे चौर पुराणे चादि कौ कथा मे
वचन भेट है । -यथा:-

ततः शतसहस्रांशु मथ्यमानास्तु सागरात् । प्रस-
न्नात्मा समुत्पन्नः सोमः शीतांशु रुज्ज्वलः । श्री रत्न-
न्तरमुत्पन्ना घृतात्पाण्डरासिनी । सुरा देवी समुत्पन्ना
तुरगः पाण्डरास्तथा । कौस्तुभस्तु मणिर्दिव्य उत्पन्नो-
घृतसंभवः । मरीचिविकचः श्रीमान् नारायणउरोगतः ।
पारिजातस्तु तत्रैव सुरभिस्तु महामुने । अजायत तदा
ब्रह्मन् सर्वकामफलप्रदे । श्रीः सुरा चैव सोमश्चतुरगश्च
मनोजवः । यतो देवास्ततो जग्मु रादित्ययमाश्रिताः ।
धन्वन्तरिस्ततो देवो वपुष्मानुदतिष्ठत । श्वेतं कमण्डलुं
विभ्रदमृतं यत्र तिष्ठति । एतदत्यद्भुतं दृष्ट्वा दान-
वानां समुत्थितः । अमृतार्थे महान्नादो ममेदमिति
जल्पताम् । श्व तैर्दन्तैश्चतुर्भिस्तु महाकायस्ततः परम् ।
ऐरावणो महानागोऽभवद्ब्रभृताघृतः । अतिनिर्मथ-
नादेव कालकूटस्तथापरः । जगदावृत्ता सहसा सधूमो-
ऽग्निरिव ज्वलन् । त्रैलोक्यमोहितंयस्य गन्ध माघ्राय
तद्विषम् । प्राग्रसल्लोकरक्षार्थं ब्रह्मणोवचनाच्छिवः ।
दधार भगवान् कण्ठे मन्त्रमूर्तिर्महेश्वरः । इत्यादि

महाभारत आदिपर्व अध्याय १८।

अर्थ—मध्यमान समुद्र से प्रथम शतसहस्रांश प्रमग्नात्मा उज्ज्वल और शीतांश सोम उत्पन्न हुआ। पश्चात् उस जल से प्रवेतवस्त्रभूषिता लक्ष्मी उत्पन्न हुई। तब सुरादेवी, प्रवेत घोड़ा, और कौस्तुभमणि, उत्पन्न हुए। कौस्तुभ मणि नारायण के उरस्थित हुआ। हे महासुने पारिजात और सुरभि गौ समस्त फल देने वाली उसी से उत्पन्ना हुई। औ, सुरा, सोम और वेगवान् तुंग ये सब देव के निकट गये। और आदित्य के पथ में विराजमान हुए। तब शरीरधारो धन्वन्तरि देव हाथ में प्रवेत कमण्डलु लिए हुए उत्पन्न हुए जिस कमण्डलु में असृत था। इस अत्यद्भुत लीला को देख दानवों में असृत की श्रिये महान् नाद उपस्थित हुआ। तब चार दन्त वाला ऐरावण नाम का हाथी उत्पन्न हुआ तत्पश्चात् अति निर्मथन से कालकट उत्पन्न हुआ। जिसको ब्रह्मा के वचन से महादेव ने अपने कण्ठ में धारण कर लिया। आगे यह कथा है कि असृत और लक्ष्मी के लिये देव दानवों में बड़ी शत्रुता हुई। तब विष्णु ने मोहिली माया से दानवों को झल देवों की असृत पिला कृतार्थ किया।

उत्पपाताशिसंकाशं हालाहल महाविषम् । तेन
दग्धं जगत् सर्वं सदेवासुर मानुषम् ।.....अथ
वर्षं सहस्रेण आयुर्वेदमयः पुमान् । उदतिष्ठत्सु धर्मा-
त्मा सदण्डः सकमण्डलुः । अथ धन्वन्तरिर्नाम अप्स-
राश्च सुवचसः ।.....वरुणस्य ततः कन्या वारुणी
रघुनन्दन । उत्पपात महाभागा मार्गमाणा परिग्रहम् ।

दितेः पुत्रा न तां राम जगृहुर्वरुणात्मजाम् । अदिते-
स्तु सुतां वीर जगृहुस्तामनिन्दिताम् । असुरास्तेन
दैतेयाः सुरास्तेनादितेः सुताः । दृष्टाः प्रमुदिताश्चासन्
वारुणीग्रहणात्सुराः रामायण वाक्य ० ४५

वाक्यमीकि रामायण में इस प्रकार कथा है । मत्स्य के मथन से
प्रथम अग्नि के समान ज्वालाहलाधिप उत्पन्न हुआ जिसमें सम्पूर्ण
जगत् दग्ध होने लगा । तब सद्य देव महादेव के निकट जा इस
आपत्ति से रक्षा के लिये प्रार्थना करने लगे इसी समय शंखचक्रधर
हरि भी आगये । इन्होंने महादेव से कहा कि यह विष अग्र पुजा के
समान उपस्थित हुआ है । आप इसको लेंगे । महादेव जी ने वैसा
ही किया । तब बहुत वर्षों के पश्चात् पाशुर्वेदमय धर्मात्मा पुरुष
धन्वन्तरि दण्ड और कामण्डलु के साथ जल से ऊपर हुए । और
असुराएँ भी ऊपर हुईं । आगे असुरा शब्द की व्युत्पत्ति करती हैं ।
जल में मथन से जल की रस से ये उपस्थित हुईं इस हेतु ये “अमरस”
कहाती हैं । तब वरुण की कन्या वारुणी (सुरा, मद्य) उपस्थित
हुई । और “सुभ को कौन ग्रहण करता है” यह प्रत्यक्षा करने
लगी । हे राम ! दिति के पुत्र दानव गणों ने वारुणी का ग्रहण नहीं
किया । परन्तु हे वीर ! अदिति के पुत्र देवगणों ने अनिन्दित वारुणी
का ग्रहण किया । इसी हेतु दिति पुत्र दानवगण “असुर” सुरां रक्षित
कहाते हैं । और वारुणी सुरा के ग्रहण से देवगण “सुर” कहाते हैं ।
वारुणी के ग्रहण से देवगण अति हृष्ट और मुदित हुए । इस के
अनन्तर यह कथा है । “उच्चैः श्रवाह्वयेष्टो मणिरक्षकौस्तुभम्”
घोड़ों में श्रेष्ठ उच्चैः श्रवा, मणिरत्न कौस्तुभ और उत्तम अमृत उत्पन्न
हुआ । हे राम ! अमृत के लिये देव दानव में तुल्य संग्राम हुआ ।
सीहिनी माया को धारण कर तब त्रिष्णु ने दानवों से अमृत ले लिया ।

विष्णु ने सब असुरों का नाश कर देवों को अमृत पिलाया । इन्द्र इस प्रकार राज्य पाकर परम सुखित हुए । भागवत का संक्षिप्त कथा-सार ऊपर दे चुके हैं । इन तीनों ग्रन्थों से इस कथा के देने से हटारा यह अभिप्राय है आप लोग विचार करें कि अमृत मद्यन का जो प्राचीन भाव था वह भाव इन ग्रन्थकारों के समय में विस्मृत होगया था । इसी हेतु कथा में इतना भेद है । रामायण में लक्ष्मी की उत्पत्ति का वर्णन नहीं है । रामायण कहता है कि वारुणी का असुरों ने ग्रहण नहीं किया । किन्तु देवों ने इस का ग्रहण किया । इस के विरुद्ध श्री-महाभारत कहता है कि “अथासीद्दारुणी देवी कन्या कमललोचना । असुरा जगृहुस्तां वै हरैरनुमतेन ते” ॥ तब कमललोचना वारुणी देवी उपस्थित हुई । जिस का ग्रहण भगवान् की अनुमति से असुरों ने किया । इस प्रकार देखते हैं कि कथा में विरोध भी है । यदि यह कथा सत्य होती तो सर्वत्र समान हो होती । परन्तु समान नहीं है । इस से अनुमान होता है कि यह सिध्दा है । और जहाँ से प्रारम्भ में यह कथा-चली । उस का भाव भी इन ग्रन्थकारों के समय में विलुप्त होगया था इसी हेतु अपने अपने अनुमान के अनुसार पश्चात् इस कथा को बनाया । वारुणी कि रामायण और महाभारत के देखने से यह भट से प्रतीत हो जाता है कि ये सब कथाएँ इन में पीछे से मिलाने गई हैं । इन हेतु ये सब चेपक हैं । आज इस कथा की समा-लोचना करते हुए हम को साथ ही शोक होता है कि आख्यायिका-रचयिता को अविकल सम्पूर्ण रचना हम लोगों तक नहीं पहुँच सकी । यदि पहुँचती तो इन सर्वों का भाव आज विस्पष्ट हो जाता । पौराणिक तो इस कथा के तात्पर्य से सर्वथा विमुख है । रहे । पर-मस्तु । जितना अंश सान्धान्य रीति से सर्वत्र पाया जाता है । इस के भाव पर हम लोग अब ध्यान दें । समुद्र का मद्यन, अमृत का निकलना अमृत लेकर असुरों का भागना विष्णु की मोहिनी रूप होना तब देवों की क्षतहात्यता होनी इत्यादि कथा सब में तुल्य ही है ॥

इस कथा का भाव क्या यथार्थ में देवी ने समुद्र का मधन दधि-वत् किया। क्या यथार्थ में उस ने अमृत निकाले जिस को देवगण पान कर अमर हुए ? हे विद्वानो ! जिस को आज कल लोग समुद्र समझते हैं उसका मधन न कभी हुआ न होगा। कौन आज की पुरुष इस पानी का अमृत भी आशा से मधन करेगा। और जिस को लोग अमृत मानते हैं वह कहीं नहीं है। आज वे देव कहाँ हैं जो अमर हो गये ? आप पुराणों में सुनते हैं कि वे देव दानव सदा पृथिवी के ऊपर ही लड़ा करते थे परन्तु आज कल के समय में वे एक भी नहीं दिखते। क्या कारण है ? यथार्थ में इसका यह भाव हो नहीं है। फिर वह देव कहाँ से आवे। पुराण के समय में महान् अन्धकार इस जगत् में फैल गया जिस का नाश अभी तक नहीं हुआ। सुनिये इस का क्या भाव है। हमने आप लोगों से अनेक स्थल में कहा है कि समुद्र नाम आकाश का है। इस में अब प्रमाण देन की आवश्यकता नहीं पीछे की बात स्मरण कीजिये। इस प्रकरण में “असुर” नाम मेष का है चापलोग अच्छे प्रकार स्मरण रखिये। इस में निघण्टु का प्रमाण

अद्रिः । श्रावा । गोत्रः । बलः । अश्नः । पुरभोजः ।
 वलिशानः । अश्मा । पर्वतः । गिरिः । ब्रजः । चरुः ।
 वराहः । शम्बरः । रोहिणः । रैवतः । फलिगः । उपरः ।
 तपलः । चमसः । अहिः । अभ्रस् । वलाहकुः । मेघः ।
 दृतिः । ओदनः । वृषन्धिः । वृत्रः । असुरः । कोशः ।
 इति त्रिंशन्मेघनामानि । निघण्टु १ । १० ।

इस में साक्षात् असुर शब्द का पाठ आया हुआ है ॥ और “देव” नाम सूर्य के किरणों का भी है यह आप लोग अच्छे प्रकार जानते

हो है। परन्तु यद्यपि भी आप लोग स्मरण रखें कि वैदिक भाषा में पदार्थमात्र को 'देव' कहते हैं। अतः थोड़ा देर तक अलक्षाररूप से समझें कि सूर्य के किरण और मेघ-देवद्वारा देवगण हैं। सूर्य के किरण, "देव" और मेघ 'अमर' हैं ॥ (मेघ का नाम ही अमर है) ये दोनों मिलकर समुद्र पर्याप्त आकाश का मयन करते हैं। अर्थात् जैसे दूध जमकर जब दही होजाता है। तब उसका मयन करते हैं अथवा साक्षात् दूधका ही मयन कर घृत निकालते हैं। वैसे ही सूर्य किरण द्वारा पृथिवी परसे जब थोड़ा-थोड़ा पानी आकाश में एकाचित होने लगता है। और क्रमशः मेघ रूप में आकार आकाश में इधर उधर दौड़ने लगता है तो उस समय मानी सूर्य-किरण और अमरगण (मेघ देवता) समुद्र (आकाश) को मयन कर रहे हैं। इस प्रकार मयन करते हुए 'अमृत' निकलता है। हे विद्वानो! अमृत नाम 'जल' का ही है। वेदों में इस के अनेक उदाहरण आप हैं पोछे वर्णन भी किया गया है। अमरकोश भी कहता है यथा:—“पयः कीलालः समुतं जीवनं भुवनं वनम्”। पयः कीलालः, अमृत, जीवन, भुवन, वन आदि जलके नाम हैं। अतः आप ध्यान दीजिये। पृथिवी पर से वा पृथिवीस्थ जलाशयों से वा पृथिवीस्थ समुद्रों से पानी जपर उठता है तो वह प्रथम वाष्प के रूप में आता है पुनः मेघाकार होता है। तब द्रवीभूत होकर बरसता है। यदि संयोग न हो तो वही उत्थित पानी कहीं शीत होकर पत्तीपर जमजाता है। कहीं कुश्क (कुहेरा) के रूप में होकर धुन्धलासा हो तुम होजाता है। कहीं तीक्ष्ण ताप से छत्र भिन्न होकर वाष्प रूप में ही रह जाता है। कहीं बनीले हो पत्थर के रूप में पृथिवी पर गिरता है। इत्यादि पानी की दशा होती रहती है। जब आकाश मयन द्वारा वह पानी अमृतरूप में आता है अर्थात् ठीक बरसने वाला मेघ रूप में आता है। तब उस समय में एक विचित्र शोभा देख पड़ती है। मेघ भागता है। पूर्व पश्चिम या उत्तरादि दिशा की ओर मेघ दौड़ता हुआ

दोखता है। यही असुरों का असृत लेकर भागना है। अभी मैं कथा है कि असुर नाम मेघ का है। यहाँ असुरपद से मेघ का टेवना समझें। मेघ का देवता जो असुर है वह असृत जो मेघघटा है उसको लेकर नानो भाग रहा है। अब देव जो सूर्य-किरण से देखते हैं कि हमारा परित्यक्त विलकुल व्यर्थ गया। क्योंकि जिसका हमने मथन किया था उसको असुर (मेघ देवता) लेकर भाग रहा है। ये सूर्य किरण विष्णु [सूर्य] देव से कहते हैं कि आप कोई इसका उपाय सोचें। उस समय विष्णु देव एक सुन्द मोहिनी रूप धारण करते हैं अर्थात् विष्णु [सूर्य] विद्युद्रूप स्त्री का रूप धारण करते हैं। अर्थात् विद्युत् [विद्युत्] रूप होकर असुरगण [मेघगण] में प्रविष्ट हो मेघ को छिन्न भिन्न करके पानी परमाने लगते हैं। यही--विष्णु (सूर्य) का साक्षिणीरूप धारण करना है और इस प्रकार असुरों को छलना है। वर्षा का होना जो देवों को अमृत प्राप्ति है। वर्षा होना ही असृत है। इसको देव अर्थात् सकल पदार्थ पाकर परम प्रसन्न होते हैं। मेघ में विद्युत् आदि की उत्पत्ति का कारण यथार्थ में सूर्य ही है। सूर्य की गरमी से ही वायु चलता है। वायु के आधार पर मेघ भ्रमण करता है। उस मेघ के संघर्ष से विद्युत् उत्पन्न होती है यथार्थ में मेघ का कारण ही सूर्य-देव है। इसका इसप्रकार भी विचार कर सकते हैं। सूर्य की उष्णता के कारण जो मेघ की घटा में एक परमसुन्दर आभा उत्पन्न होती मानो वही सूर्य (विष्णु) का मोहिनी रूप धारण करना है उस में असुर (मेघ) मोहित होकर (द्रवीभूत होकर) अमृत अर्थात् जल को छोड़ देता है। अर्थात् सूर्य की उष्णता से वर्षा होने लगती है। देव अर्थात् सब पदार्थ इस पा असुर होते हैं। अन्यथा जल के बिना सबही मरजाय यहाँ देव शब्दार्थ सूर्यकिरण और पृथिवीस्थ पदार्थ हैं। अनृत जलको इस हेतु कहते हैं कि वह कभी मरता नहीं। हम लोग देखते हैं कि हृत्त जब आग में भरभ कर दिखा जाता है। तब वह हृत्तरूप में

पुनः कदापि नहीं आसक्तता ! ऐसी ही सब पदार्थों की गति है । परन्तु जल भस्म कर देने पर भी ठीक अपने स्वरूप में आघात है । चाग पर चढ़ाने से जल केवल वाष्प हो जाता है । यज्ञ के द्वारा वह वाष्प ठीक उसी जल के रूप में दिखलाया जा सकता है । हम लोग देखते हैं कि ठकने के पेटों में पानी जमा रहता है । वह पानी वाष्प का ही है । प्रथम पृथिवी पर से पानी ऊपर जाकर वाष्प हो जाता है । और वाष्प से पुनः मेघ होता है । तब पुनः उसी पानी के रूप में होकर बरसता है । इस प्रकार देखते हैं कि जल कदापि मरता नहीं इसी हेतु इसका नाम वैदिक भाषा में “अमृत” है इस अमृत का मघम प्रतियुग प्रतिवर्ष प्रतिदिन होता रहता है । सूर्य प्रति दिन अपने किरणों से पृथिवी पर का पानी ऊपर खींचता है । इसी की गर्मी से पृथिवीस्य समुद्र से भी पानी वाष्प रूप में ऊपर उठता है । यही समयान्तर में मेघ बनता रहता है । सरोवर आदि का पानी, वैशाख ज्येष्ठ में सूखा पति है । इस का कारण क्या है ? कुछ पानी तो पृथिवी के अभ्यन्तर चला जाता है और उस के अधिकभाग सूर्य-किरणों से वाष्प हो जाता है । वर्षा ऋतु में सागर के पानी में बहुत वाष्प होता रहता है । इसी हेतु वर्षा भी अधिक होती है । यह घटना केवल वर्षा ऋतु में ही नहीं किन्तु प्रत्येक ऋतु में होती है । इसी हेतु कुछ कुछ वर्षा सब ऋतु में होती है । जहाँ वर्षा नहीं होती है । वहाँ कोई एक कारण है । उष्णता के कारण मेघ वहाँ आते, आते वाष्प हो जाता है । प्राकृत विज्ञान में इन सब का वृद्धत् वर्णन किया गया यहाँ इस की आवश्यकता नहीं । इस हेतु हे विद्वानो ! अमृत मघन तो प्रतिदिन प्रतिऋतु में हुआ करता है अज्ञानी लोग समझते हैं कि अमृत मघन ही खुदा देव अमर हो गये । असुर परास्त हुए । परन्तु ज्ञानी लोगों की दृष्टि में समुद्र मघन सर्वदा होता रहता है ।

“हलाहल विषादि”

आप लोग देखते हैं कि जब वर्षा का आरम्भ होता है तब उसके पहले बड़ी गरमी उत्पन्न होती है। वायु गर्म हो जाता है। लोग परिभ्रान्त हो जाते हैं। पसीने से लोग तरबतर हो जाने हैं। वर्षा ऋतु की गरमी कभी २ बड़ी दुःखदायी होती है। जो लोग ऐसे देश में निवास करते हैं जहाँ पर सब ऋतु होती है, उन्हें सब घटना अच्छे प्रकार अनुभूत है। इसी गरमी का होना मानों जगत में हलाहल कालघूट विष का फैलना है। वर्षा के आरम्भ में बीमारी भी बहुत फैलती है जो बीमारी इसी ऋतु में होती है। वातव्याधि इसी ऋतु में फैलकर लोगों में विविध रोग को उत्पन्न करती है। इन ही रोगों का फैलना मानों समुद्र (आकाश) से कालघूट विष का उत्पन्न होना है। इस विष को रुद्र (महादेव) खा लेते हैं। इसका भाव यह है कि रुद्र नाम “विद्युत” का है इसका वर्णन प्रागे करेंगे। विद्युत से यहां तात्पर्य पूर्णवर्षाका है। क्योंकि विद्युत वर्षा का सूचक है। अर्थात् जब पूर्ण वर्षा होने लगती है, जगह जगह की सारी चीजें अधिक वर्षा होने से नदियों के द्वारा समुद्र में जा गिरती हैं। तब पुनः देश में बीमारी कम हो जाती है यही रुद्रकृत विष का पीना है। इस के अनन्तर उच्चैःश्रवाः इय और ऐरावत जायी उस समुद्र से उत्पन्न होता है। इसका भाव यह है कि श्रवस नाम श्रवण यश कीर्ति आदि का है इस हेतु उच्चैःश्रवाः वायु का नाम है। क्योंकि वायु का यश उच्चैः अर्थात् उच्च अधिक है वर्षा ऋतु में जो वायु उत्पन्न होता है उसका नाम उच्चैःश्रवा है। क्योंकि यदि वायु न हो तो मेघ को धर धर ले जा कर कौन बरसावे वर्षा ऋतु में प्रजाएं वायु का राज देखती रहती हैं। प्रजाओं को अच्छे प्रकार मालूम रहती है कि असुक्त वायु के चलने से अवश्य हानि होगी। इस हेतु उस वायु की कीर्ति को प्रजाएं बहुत गाती हैं

इसी कारण उस वायु का नाम उच्चेऽश्वाः (उच्चयश वाला) है । यह इन्द्र का वाहन है । ऐसे ऐसे स्थान में वायु को अधिष्ठातृ देव का नाम इन्द्र है । (अधिष्ठातृ देव को कल्पना भी आधुनिक है । परन्तु इसी कल्पना के ऊपर ये सब आख्यायिकाएँ भी कल्पित हैं इस हेतु अधिष्ठातृ देव मानना पड़ता है) उस देव का यह उच्चेऽश्वाः वाहन है । इस में सन्देश ही था । अथवा इन्द्र नाम सूर्य का भी है सूर्य के अधीन वायु है इस हेतु उच्चेऽश्वाः भी इन्द्र अर्थात् सूर्य के अधीन है ऐसा भाव भी हो सकता है इस को अथ इस हेतु कहा है कि “अश्वं ध्यात्वा संघाते च” जो स्थापक हो जो घनोभूत हो अथवा जैसे घोड़ा आदमी को लेकर अभीष्ट स्थान पर पहुँचाता है इसी प्रकार यह वायु अपने ऊपर लादकर मानीं अभीष्ट स्थान में मेघ को पहुँचाया करता है । इस हेतु यह अश्व कहा गया है । अब आगे ऐरावत ज्ञाथी प्रकट होता है । इरा नाम अन्न वर्षा आदि का है “इरा दृणातीति वा इरा ददातीति वा इरा दधातीति वा इरा दारयति इति वा” इरा धारयति इति वा” इत्यादि निरुक्त में देखिये । इरा जिसकी हो वह “इरावान्” इरावान् का जो स्त्री वा इरावान् सम्बन्धी वस्तु उसे “ऐरावत” कहते हैं । ऐरावत नाम यहाँ मेघ का ही है । उस मेघ का नाम ऐरावत है जो वर्षा से भरा हुआ रहता है । ओर मानो ज्ञाथी के समान मन्दगति से आकाश में चल रहा है । यह मेघ की एक दशा का वर्णन है । इस के अनन्तर “पारिजातवृक्ष” प्रकट होता है । यह भी मेघ को ही एक दशा का निरूपण है । आकाश में चारों तरफ वृक्ष के समान आकार देखने लगते हैं । वे ही पारिजात हैं । परि=चारों तरफ । जात=उत्पन्न हों वे पारिजात । पारिजात को ही पारिजात वन जाता है । इसी का नाम “पर्जन्य” भी है । तब कौस्तुभमणि प्रकट होता है । मणि नाम प्रस्तर (पत्थर) का है । “कु” नाम पृथिवी का है सप्तमो में कौरूप होता है “कौ पृथिव्या पदार्थान् यः स्तोमति स्तम्नाति हिंसतीति कौस्तुभो मेघवृष्ट प्रस्तरः”

पृथिवी के ऊपर पदार्थों को जो छिंसित कर उसे कौस्तुभ कहते हैं अर्थात् मेघ से गिरे हुए प्रसार का नाम यहां “कौस्तुभमणि” है । वह विष्णु-का भूषण है । अर्थात् विष्णु (सूर्य) के कारण से जो इस की भी उत्पत्ति होती है । इसी हेतु यह विष्णु का भूषण माना गया है यह भी मेघ की ही दशा का वर्णन है । अब प्रायः लक्ष्मीदेवी प्राविर्भूत होती हैं । लक्ष्मी नाम शोभा का है यह निरूपण वारुणी के है । यहां मेघ की शोभा का नाम लक्ष्मी है । इसका भी कारण श्रीसूर्य भगवान् ही है इस हेतु सूर्य को ही शक्ति लक्ष्मी है । यह मेघ की शोभा समुद्र अर्थात् आकाश के मथन से ही होती है । यथात् वारुणी देवी जाती है । यह भी वर्षा का ही रूपान्तर है । जो वर्षा सबों को ग्रहण योग्य हो वह वारुणी देवी कहलाती है । हे विद्वानो ! यह सब वर्षास्तु का ही वर्णन है । आप लोग स्वयं विद्वान् हैं विचारें ।

हे विचारशील पुरुषो ! यह समुद्र मथन केवल प्रात्यक्षिक दृश्य का वर्णन मात्र है । आप लोग अच्छे प्रकार समझ गये होंगे । जो लोग इस आख्यायिका को सत्य मानते हैं अर्थात् यह समझते हैं कि यथार्थ में जलमय सागर का मथन हुआ है और विष्णु भगवान् ने मोहिनी स्त्री का रूप धारण कर असुरगणों को धोखा दिया है, वे अपने परम पूज्य देखके ऊपर अमोर्जनीय कलङ्क लगा रहे हैं । सुन्दर रूपके ऊपर वस्त्र पातकर रहे हैं और स्त्री जाति को परम दूषित कर रहे हैं । जगत् में हम मनुष्य अपने ६ आधिपत्य के लिये संघाम करते हैं विविध प्रकार के कल वस्त्र से शत्रु को जीतते हैं । क्यों उत्तम कर्मा निष्ठ काम करते रहते हैं । शिखा के अनुकूल मनुष्य उत्तम मध्यम निष्ठ हूआ करता है । जैसा कर्म करते हैं तदनुसार ईश्वर नियम से हम लोग फल पाते हैं । ईश्वर हमारे किसी कार्य में बाधा डालने को नहीं आता है । वह आधार नरके समान नहीं है । और न उसके कोई शत्रु न कोई सुहृद है । वह

शुद्ध पवित्र निष्कलङ्क है। वह क्या देव क्या असुर क्या मनुष्य क्या पशु क्या पक्षी सब का स्वामी है। सबसे लिये बराबर है वह असुर और देव दोनों का ईश्वर है। तब क्यों छलसे असुरों का नाश करेगा और देवों पर अनुग्रह करेगा। यदि दुष्टों का संहार करना उसका स्वभाव है यह कहा जाय तो यह सत्य है कि वह दुष्टों का संहार करता है। परन्तु किस प्रकार से ? क्या छल कपट से। नहीं। छल कपट करना ईश्वर का स्वभाव नहीं उस का एक गुण नियम है जिस के अनुसार सब कोई कर्म फल पा रहा है। यही ईश्वरकृत दण्ड है। देखिये ? ईश्वर सर्वथा समर्थ है यदि वह असुरों को दण्ड देना चाहे तो प्रत्यक्ष ही देसकता है। उस को छल करने की क्या आवश्यकता। जो प्रबल शत्रु होता है, वह छल नहीं करता है। वह अपने दुर्बल शत्रु को प्रत्यक्ष ही पकड़ छिन्न भिन्न करदेता है। ईश्वर सबसे महान् प्रबल है। इस हेतु इसको कपट करने की कोई आवश्यकता नहीं है विद्वानो ! अज्ञान बालक ईश्वरको छली कपटी बनाते हैं। जब देश की दशा बहुत गिरजाती है चारों तरफ अज्ञानी ही अज्ञानी भरजाते हैं तब वे अनभिन्न अज्ञानी पुरुष अपने पूज्यदेव को भी अपने समान बना लेते हैं। यदि वह अज्ञानी चोरी करता है तो वह अपने देव को भी चोर बना लेता है। अर्थात् ऐसो कथा कोई गढ़लेता है कि जिस से सिद्ध हो कि उस का, देव भी चोर है। इसी प्रकार व्यभिचारों अपने देव को व्यभिचारी बना लेता है। कपटी अपने देव को कपटी बनालेता है। जिसदेश में कपट छल करने वाले पूज्यदेव हों वहाँ समझना चाहिये कि इस देश में विलेकी पुरुष निवास नहीं करते। प्रजाएं जङ्गलौ हैं। अज्ञानता बहुत विस्तृत है। राजा उन्मत्त हैं। विद्या की चर्चा नहीं है। मनुष्य स्वतन्त्र—विचार—रहित हैं। इत्यादि। परन्तु इस देश में प्रारम्भ से ही विद्या थी। लोग बुद्धिमान् थे तब क्या सम्भव है कि यहां के लोग अपने देव को कपटी बनाते। यथार्थ बात यह है कि जो

प्रकृति का दर्शन था। उसको लोगों ने अज्ञान वश कथा बनाया और उसी रूप में यथार्थ समझने लगे। इन हेतु से विवेकापुरुषो ! आप लोग विचारें। और अज्ञानी जनों का समझावे कि मनुष्य मयन आदि का अभिप्राय जो तुम समझते हो वो नहीं है और न तुम्हारा पूज्य देव स्था का रूप धारण कर किसी भी ठगता हो है। और न असुर न देव किसी जाति का नाम ही है। विशेष विद्या की और ध्यान दो और इन सबों के प्राचीन अर्थ समझने के लिये प्रयत्न करो। इत्ययम् ।

“विष्णु और त्रिविक्रम अथवा वामन”

वामन अवतार की कथा भी पुराणों में बहुत विस्तार में गाई गई है। इसमें शोक होता है कि भारतवर्ष में कैसा घोर अन्धकार का एक समय आगया था कि जिस समय यहां लोग अपने परम पूज्यदेव को छुड़ी देख प्रसन्न होते थे और शिवश्रुति प्रार्थनाओं से उन कपटी देवको प्रभुदित करते। अजतक भी यही प्रथा चली जाती है। लोग नहीं समझते हैं कि बड़ों का अनुकरण भट से लोग कर लेते हैं जिस का देवता छन करता हो और अपने आचरण से छल करना सिखलावे वह पूजक का निशङ्कनी हो सकता है। इस के साथ २ लक्ष हम यह देखते हैं कि इन आख्यायिकाओं को किस प्रकार वैदिक शब्दों के साथ मिलाया है तब हम को और भी अधिक चिन्ता उपस्थित होती है कि क्यों ऐसा कलङ्क वेदों के ऊपर मढ़ा। और वेदोंके विरुद्ध अर्थ न प्रकाश कर इस के स्थान में एक एक नवीन ही कथा गढ़ मढ़ा हो अनर्थ फैलाया जिस से देश के धर्म आचरण और पवित्रता शुद्धता आदि सब नष्ट होगये। एतन्तु ! वामन अवतार की समाप्तिचर्चा अभी कर्तव्य है। इस की सीमांसा करते हुए हम को आप लोगों से यह कहना पड़ता है कि जय मनुष्य धीरे-धीरे अज्ञानी बन गये, वेद की अध्ययन अध्यापन छोड़ दिजे, मिथ्या

कथाएँ उन्हें सोझितकरने लगीं और आध्यात्मिक-परिचय धृन्व्य होते गये, तब ऐसी ऐसी कथाएँ देश में प्रचलित होने लगीं। इस अवस्था में भी वेदों पर ही लोगों का विश्वास था। जो लोग कुछ पढ़े लिखे थे वे वेदों की भी बातें सुनाया करते थे। लोग प्रीति पूर्वक सुना करते थे। इस समय में एक घटना यह उपस्थित हुई कि वेद की जो बातें कुछ कठिन हैं, उस को भाधारण जन नहीं समझ सकते थे। इस हेतु कथावाचने वाले उस बातों का कुछ परिवर्तन कर पयदा। उस के ऊपर एक नई कथा बना कर कहने लगे ताकि श्रोताओं को रोचक हो। समयान्तर में वही रोचक कथाएँ सत्य होगईं। आज कल भी जब कथावाचक कहीं पर कथा कहते हैं तो उस में बहुत कुछ नून मिरिच लगाते हैं। यदि कोई कठिन विषय आता है तो उस के ऊपर नए नए प्रबन्ध (Allusion) कहते हैं। भिन्न भिन्न वाचक भिन्न भिन्न प्रबन्ध बतलाते हैं। इस से इनको प्रतिष्ठा होती है। उदाहरण के लिये आप यह समझें कि कहीं पर यह कथा आई कि 'अगस्त्य समुद्र शोखता है', यहाँ अगस्त्य नाम एक तारा का है और समुद्र नाम जलमय आकाश का है। वर्षा ऋतु के बाद अगस्त्य का उदय होता है अगस्त्य नाम तारा के उदय होतेही आकाशमय मेघ रूप कल नष्ट हो जाता है। अतः कहा जाता है कि "अगस्त्य समुद्र को शोखता है"। अब कथा वाचक देखने लगे कि इस का क्या अर्थ करें इस समय अगस्त्य का तारा और समुद्र का आकाश अर्थ भी विद्यमान नहीं रहा इन शब्दों का अर्थ भी बहुत कुछ परिवर्तित हो गया। इस अवस्था में वाचकों ने एक रोचक कथा बनाकी और लोगों को सुना दी कि इस का भाव यह है। अगस्त्य एक ऋषि या वह किसी कारणवश समुद्र को पी गया। अब क्यों पी गया क्या कारण उपस्थित हुआ पुनः समुद्र कहां से पागया इत्यादि शङ्का होने पर इन सभी का भी समाधान बनाते गये। समयान्तर में यह

एक बड़ी लम्बी कथा बन गई जब जब लोगों ने कुछ शक्का की तब तब उत्तर दिया गया कि ऋषि लोग समर्थ थे सब कुछ कर सकते थे इस पर शक्का नहीं करनी चाहिये । प्रजाएं खूद ही ही चुकी थीं । विश्वास कर लिया । जो अत्यन्त अज्ञानी थे वे इस पर अधिक प्रमग्न होने लगे कि आहा ! हमारे ऋषि कैसे प्रतापशाली थे । अब देखिये यह कथा क्यों उत्पन्न हुई ? अगस्त्य और समुद्र शब्द के प्राचीन अर्थ न जानने के कारण से । अथवा जो लोग प्राचीन अर्थ जानते भी होंगे उन्होंने भी यह समझा होगा कि प्रजाएं इस गूढ़ भाव को नहीं समझ सकेंगी । अगस्त्य और समुद्र शब्द का अर्थ यदि समझावे भी तथापि सर्वसाधारण को समझने में बड़ी कठिनाई होगी । इस से अच्छा यही है कि इस के ऊपर कोई प्रदम्ब (Allusion) बना कर, इन को समझा दिया जाय । इस प्रकार देश में हजारों कथाएं उत्पन्न हो गईं । ऐसी ही वार्ता इस वामन अवतार की आख्यायिका के साथ है । प्रकरण के अनुसार अर्थ न जानने से यह मिथ्या ज्ञान उत्पन्न हुआ है ।

इस वामन अवतार का कारण भी सूर्य—देव ही है । सूर्य त्रिविक्रम है । त्रिविक्रम पद बारम्बार आया है । तीनों लोकों में अथवा तीनों स्थानों में जिस का विशेष क्रम अर्थात् पाद त्रिविध हो अर्थात् जिस का किरण तीनों लोकों में व्याप्त हो उसे त्रिविक्रम कहते हैं । सूर्य का किरण दुर्लोक अन्तरिक्ष लोक और पृथिवी लोक में व्याप्त है इस हेतु सूर्य त्रिविक्रम है । अथवा प्रातःकाल मध्याह्न काल और सायंकाल में किरणरूप-पाद को स्थापित करता हुआ सूर्य भासित होता है । उस से सूर्य “त्रिविक्र” कहलाता है । प्रातःकाल सूर्य बहुत छोटा सा प्रतीत होता है । उस समय ‘वह्नि’ जो अन्धकार वह प्रबल रहता है । सूर्य के उदय को मानो रोके हुए रहता है ज्यों ज्यों सूर्य ऊपर को बढ़ता जाता है त्यों त्यों वह

(अश्वकार) पाताल को अर्थात् नीचे को चला जाता है। उस समय सूर्य के चरण रूप किरण तीनों कोकों में फैल जाते हैं यन्त्रि के रहने के लिये कोई स्थान नहीं मिलता। इस को विष्णु (सूर्य) पाताल भेज देता है। देवगण अर्थात् जीव गण सूर्य के उदय से बड़े प्रसन्न होते हैं। यही इस कथा का भाव है। अब इस पर आप लोग विचार करें।

एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमाताऽदितिस्तदा । हते त्रिविष्टपे
दैत्यैः पर्य्यतप्यदनाथवत् ॥१॥ एकदा कश्यपस्तस्या
आश्रमं भगवानगात् । निरुत्सवं निरानन्दं समाधे-
र्विरतश्रियम् ॥२॥ स पत्नीं दीनवदनां कृतासनपरिश्रहः
सभाजितो यथान्यायमिदमाह कुरुद्वह ॥३॥

भागवत ८।१५।

श्रीमद्भागवत अष्टम स्कन्ध के षोडशाध्याय से वामनावतार की आख्यायिका का आरम्भ होता है। इस का संक्षेप अर्थ यह है। देवासुर-संग्राम होने पर असुरगण विजयी हुए। और देवगणों के सब अधिकार छीन लिये गये। इस प्रकार जब देवमाता अदिति के पुत्र इधर उधर नष्ट नष्ट हो गये और इनका स्वर्ग राज्य भी असुरों ने ले लिया तब अदिति पुत्रों के दुःख से अतिशय दुःखिता हो अनाथवत् विलाप करने लगी। एक समय कश्यप महर्षि अदिति के आश्रम में आकर देखते हैं कि अदिति अति क्लेशार्ता है और आश्रम निरानन्द निरुत्सव हो रहा है। कश्यपजी ने इस का कारण पूछा। अदिति देवमाता ने सब कारण कह सुनाया। तत्पश्चात् कश्यप ने कहा कि ईश्वर की कौसी इच्छा प्रबल है यह सम्पूर्ण जगत् स्नेहबद्ध है। कहाँ यह आत्मा। कयाँ यह माया है प्रिये!

मेने देव और असुर दोनों पुत्र हैं । इस हेतु असुर आप के भौःपुत्र हुए यदि असुरों का विजय हुआ तो आप क्यों चिन्तित हैं । एवमस्तु आप भगवान् की सेवा करें वही आप के सगौरवों का पूर्ण करेगा । उस की सेवा अमोघ है । इन प्रकार पति से अदिष्टा अदिति पति प्रदर्शित उपाय के अनुसार ब्रत करने लगी । कुछ समय के अनन्तर अदिति की गर्भ से बामन जो उत्पन्न हुए । उस देवगण ने मिलकर ब्रह्मा उपायन संस्कार किया । इसके अनन्तर असुराधिपवलि राजा का यज्ञ सुनकर वहां गये । वलि ने शास्त्रोचित सत्कार किया । भागवत में इस प्रकार सत्कार के विषय में लिखा है ।

स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते । अद्य नः पितर स्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम् । अद्य स्विष्टः क्रतुरयं यद्भवानागतो गृहान् । अद्यामयो मे सुहुता यथाविधि द्विजात्मजः त्वचरणान्वनेजनैः । हतांहसो वार्ष्णिग्यं च भूरहो तथा पुनीता तनुभिः पदै स्तव । इत्यादि ।

हे ब्रह्मन् ! आप का स्वागत हो । आप को नमस्कार हो । आप के लिये हम क्या करें । आज हमारे पितर दत्त हुए । आज हमारा कुल पवित्र हुआ । आज यज्ञ आपके प्रकार से किया गया जो आप हमारे गृह को प्राप्त हुए हैं । आज हमारे अग्नि यथाविधि सुहुत हुए । हे द्विज ! आप के चरणों के धोये हुए जलों से हम सब निष्पाप हुए । यह पृथिवी भी पुनीता हुई । हेवटो ! आप क्या चाहते हैं । भौ, काश्वन, सुन्दरघाम, विप्रकन्या, ग्राम, तुरग, गज, रथ, जो आप चाहते हैं सुभक्त से मांगें । वलि के इस वचन को सुन प्रथम बामन जो ने दक्षि या यथेच्छ गुण वर्णन किया है इस के वंश की महती कीर्ति

गार्ह हं तव अस्त सें यह कहा है । यथा:—

तस्मात्त्वत्तो मही मीषद्वृणोऽहं वरदर्पभात् । पदानि
त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदा मम । नान्यत्ते काभये
राजन् वदान्यजगदीश्वरात् । नैनः प्राप्नोति वै विद्वान्
यावदर्थप्रतिग्रहः । अधिकं योऽभि कांक्षेत स स्तेनो
दण्ड मर्हति ॥ भा० ८ । १६ ॥

हे दैत्येन्द्र ! इस हेतु आप से मैं थोड़ी पृथिवी मांगता हूँ । मुझ
को अपने पैर से तीन हों:पैर पृथिवी चाहिए इस से अधिक कामना
मैं नहीं करता हूँ, जितना प्रयोजन हो उतना प्रतिग्रह लेने में विद्वान्
को पाप नहीं होता । अधिक जो चाकांक्षा करता है वह चौर दण्ड
के योग्य है । तत्पश्चात् वामन के वचन सुन बलि राजा बोले हे बटो !
आप के वचन गृहसमान हैं । परन्तु मुझ राजा से तीन पैर पृथिवी
मांगते हैं:को अनुचित सा प्रतीत होता है एकस्तु ! जो आप की
कामना हो सो लेवें । यह कह कर बलि ने सङ्कल्पपूर्वक तीन—पद
पृथिवी दी । तब वामन जो बहुत बृद्धने लगे । एक पैर से पृथिवी,
दूसरे पैर से व्युक्तिक माप लिया । तृतीय पैर को जगह ही नहीं
रहो । तब वामन जो बोले हे बलि महाराज ! अब मुझ को तीसरा
पैर पृथिवी दो । यदि नहीं देते हो तो पाताल जाये । क्योंकि तुम
ने अपनी प्रतिज्ञा पुरी नहीं की । इस प्रकार कह कर बलि राजा को
पाताल भेज दिया है । इत्यादि कथा श्रीमद्भागवत अष्टम स्कन्ध में
देखिये । वाल्मीकि-रामायण बालकाण्ड के २८ वां सर्ग में वामन अ-
वतार की कथा आई है । कथा का भाव समान ही है किञ्चित् माघ
का भेद यह है कि कश्यप ने अपनी पत्नी अर्दिता के साथ स्वयम्-
तपस्या करके भगवान् से प्रार्थना की है कि आप मेरे और अर्दिता

के पुत्र होवें “पुत्रत्वं गच्छ भगवान् अदित्या मम चानघ” भागवत में केवल अदिनि का व्रत पढ़ण करना है और रामायण में वहां पर शक्रजित निषेध प्रभृति को भी चर्चा नहीं है ।

अथ विष्णुर्महातेजा अदित्यां समजायत । वाममं रूपं
मास्थाय वैरोचनिमुपागमत् । त्रीन्पदानथभिन्नित्वा
प्रतिगृह्य च मेदिनीम् । आक्रम्य लोकान् लोकार्थी
सर्वलोकहितेस्तः ॥

अनन्तर महातेजस्वी विष्णु जी अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए वामनरूप धारण कर विरोचनपुत्र बलि के निकट आए । उस से तीन पद मांगकर पृथिवी को ले सब लोकों का आक्रमण किया । इत्यादि । यह कथा पुराणों में परम प्रसिद्ध है । अनेक ग्रन्थों से प्रमाण देने को आवश्यकता नहीं क्योंकि इस से ग्रन्थ बहुत विस्तार हो जायगा । अब इस पर विचार करना है कि इस आख्यायिका का मूल कारण क्या है । वेदवित् पुरुषों को विदित है कि शब्दार्थ के अन्त से इस कथा की उत्पत्ति हुई है । जैसे अगस्त्यजित समुद्रपान के तात्पर्य का निरूपण करते हुए कथञ्चरो ने कथा कल्पित की है वैसे ही कथा यहाँ पर कल्पित हुई है । इसका भाव पूर्व में कुछ कह चुका हूँ अब विस्तार से कहता हूँ सुनिए ।

“विष्णु शब्दार्थ और विष्णुसूक्त”

अथ यद्विषितो भवति तद्विष्णुर्भवति । विष्णुर्विश-
तेर्वाव्यश्रोतेर्वा । निरुक्त दैवतकाण्ड । अथास्योपरि-
भाष्यम् । अथ यद्यदा विषितः व्यासो यस्मेव सूर्यो

रश्मिभिर्भवति । तत्तदा विष्णुर्भवति । विशतेर्वा यदा
विष्टः प्रविष्टः सर्वतोरश्मिभिर्भवति तदा विष्णुर्भवति ।
व्यश्रोतेर्वा विपूर्वस्या श्रोतेः । यदारश्मिभिरतिशयेन
अयं व्याप्तो भवति व्याप्नोति वा रश्मिभिरस्य तदा वि-
ष्णुरादित्यो भवति ।

यद्यपि वैदिक भाषा में विष्णु शब्द अनेकार्थक है तथापि जिस
विष्णु शब्द को लेकर वाङ्मन को कथा सृष्टि हुई है उसका आदित्य
(सूर्य) अर्थ है इस में वास्काचार्य का प्रमाण (अर्थ) जब वह
सूर्य अपने (रश्मिभिः) किरणों से व्याप्त-पूर्ण होता है तब उसी
सूर्य का नाम विष्णु होता है “विशप्रवेशने” चातु से इस शब्द को निश्चि-
त होती है । जब किरणों से सर्वत्र वह सूर्य प्रविष्ट होता है । तब विष्णु
कहलाता है । अथवा “वि + अश्र” चातु से भी विष्णु शब्द सिद्ध होता
है । इसका भी तात्पर्य यही है कि जो किरणों के द्वारा सर्वत्र फैल
जाय उसे विष्णु कहते हैं । यहाँ वास्काचार्य का यह भाव है कि यद्य-
पि सूर्य सदा किरणों से युक्त ही रहता है परन्तु पृथिवी की रुकावट
के कारण सूर्य को हम लोग सदा नहीं देख सकते । अतः प्रातःकाश
सूर्य रश्मि रश्मित दीखता है । ज्यों २ ऊपर आता है त्यों २ अ-
पने किरणों से संयुक्त होता हुआ भासित होता है । इस प्रकार जिस
समय वह सूर्य, मानो, अपने समस्त किरणों से संयुक्त हो जाता है ।
उस के द्वारा सर्वत्र दुःखोक्त अन्तरिक्ष और पृथिवी पर प्रकीर्ण होजा-
ता है उस अवस्था में उस सूर्य का नाम “विष्णु” होता है । इस से
सिद्ध हुआ कि सूर्य का ही नामान्तर “विष्णु” है । जब वास्काचार्य
इस का एक वैदिक उदाहरण देते हैं जहाँ पर विष्णु शब्द का अर्थ
सूर्य होता है और उस का स्वयं अर्थ भी करते हैं यथा:—

इदं विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् । समूढ-
मस्य पांसुरे । यदिदं किञ्च तद्विक्रमते विष्णुः । त्रेधा
निधत्ते पदं त्रेधा भावाय पृथिव्या मन्तरिक्षे दिवीति
शाकपूणिः समारोहणे विष्णुपदे गयशिरसीति औ-
र्णवाभः । समूढमस्य पांसुरे प्यायनेऽन्तरिक्षे पदं न
दृश्यतेऽपिवोपमार्थे स्यात् समूढमस्य पांसुल इव पदं
न दृश्यते इति ।

यम वे ऊपर दुर्गाचर्य का भाष्य इस प्रकार है यथा:—

यदिदं किञ्चिद् विभागेन अवस्थितं तद्विक्रमते
विष्णु रादित्यः । कथमिति ? यत आह “त्रेधा निधत्ते
पदम्” निदधे पदं निधानं पदैः । क ? तत्र तावत्—
पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति शाकपूणिः । पार्थिवोऽग्नि-
भूत्वा पृथिव्यां यत्किञ्चिदस्ति तद्विक्रमते तदधितिष्ठति ।
अन्तरिक्षे विद्युदात्मना । दिवि सूर्यात्मना । यदुक्तम् ।
तमूअकृणवत् त्रेधा भुवे कम् । इति । समारोहणे ।
उदयगिराबुधन् पदमेकं निधत्ते विष्णुपदे मध्यान्दि-
नेऽन्तरिक्षे । गयशिरसि अस्तगिरौ । इत्यौर्णवाभ
आचार्यो मन्यते एवम् । समूढमस्य पांसुरे अस्मिन्
प्यायने एतस्मिन् अन्तरिक्षे सर्वभूतवृद्धिहेतौ यन्म-

ध्यदिनं पदं विद्युदाख्यपदं तत् समूहम् अन्तर्हितं न
नित्यं दृश्यते । तदुक्तम् । स्वप्नमेतन्मध्यमं ज्योति
रनित्यदर्शनम् । इति । अपिबोपमार्थस्यात् समूहमिव
पांसुले पदं न दृश्यते इति । यथा पांसुले प्रदेशे पदन्य
स्त सुत्क्षेपणसमनन्तरमेव पांशुभिर्गकीर्णत्वात् न
दृश्यते एवमस्य मध्यमं विद्युदात्मकं पद माविष्कृति-
समकालमेव व्यवधीयते नावतिष्ठत इत्यर्थः । इति ।

भाषार्थः— (विष्णुः) आदित्य = सूर्य (इदम्) जो कुछ यह
विभाग से स्थित है इस सब में (विनामते) अपने किरणों से व्याप्त
हो जाता है अर्थात् पृथिवी, अन्तरिक्ष और व्युलोक, जो पृथक् २
प्रतीत होता है । उन सबों में सूर्य फैल जाता है । कैसे फैलता है
तो आगे कहते हैं (जेधा निदधे पदम्) तीन स्थानों में वह सूर्य
अपने पद को अर्थात् अपने किरण को स्थापित करता है । वे तीन
स्थान कौन हैं इस प्रश्न पर यास्काचार्य दो आचार्यों की सम्मति
कहते हैं (पृथिव्याम्०) पृथिवी, अन्तरिक्ष और व्युलोक में वह
विष्णु अर्थात् सूर्य किरणों को स्थापित करता है अथवा किरणों से
इन तीनों स्थानों में विस्तृत हो जाता है । यह शाकपूणि आचार्य का
मत है । अब दूसरे आचार्य श्रीशंभु कहते हैं कि वह विष्णु = सूर्य
(समारोहणे) उदय गिरि पर उदित होता हुआ एक पद रखता है
(विष्णुपदे) मध्यदिन अन्तरिक्ष में एकपद रखता है और (गयशिरसि)
अस्तावली में एक पद स्थापित करता है । अब आगे तृतीय चरण का
अर्थ करते हैं । (पांसुरे) इस अन्तरिक्ष में (अस्य) इस सूर्य का
(समूहम्) एक पद छिपा हुआ है अर्थात् नहीं दीखता है । अथवा

जैसे सृष्टिकामय स्थान में पद चिह्न नहीं दीखता है । वैसे ही इस का अन्तरिक्ष में पद नहीं दीखता । दुर्गाचार्य का भाव यह है कि यहाँ विष्णु शब्द का सूर्य वर्ण है । वह विष्णु-सूर्य पृथिवीस्थ अम्बिरूप से पृथिवी पर विद्युत रूप से अन्तरिक्ष में और अपने ही रूप से आकाश में इस प्रकार तीनों लोकों में विस्तृत होता है । परन्तु अन्तरिक्ष में जिस विद्युत् रूप से सूर्य व्याप्त होता है । वह विद्युत् नहीं दीखती है । यदि कुछ दीखती भी है तो झूठ लग जाती है । यास्काचार्य विस्पष्ट रूप से दाखते हैं कि यह सूर्य का वर्णन है जिसमें सूर्य तीनों लोकों में व्याप्त होता है । अतः वह त्रिविधम कहलाता है और जिस अवस्था में वह सर्वत्र प्रकीर्ण होता है । तब वह 'विष्णु' नाम से स्थापित होता है । तीनों लोकों में फैलना ही विष्णु (सूर्य) का त्रिविधमत्व है । इस से प्रतीत हुआ कि श्रीयास्काचार्य के समय में भी यामनावतार की कथा अल्पित नहीं हुई थी । यदि होती तो इस की चर्चा अवश्य करते ।

अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे । पृथिव्याः
सप्तधामभिः । त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अ-
दाभ्यः । अतो धर्माणि धारयन् । विष्णोः कर्माणि
पश्यन् यतोन्नतानि । पश्यन्ते । इन्द्रस्य युज्यः सखा ।
तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव
चक्षुराततम् । २० । तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः
समिन्धते । विष्णुर्यत्परमं पदम् । २१ ।

अ० १ । २२ ।

अर्थ—(विष्णुः) सूर्य (सप्तधामभिः) अगत के कारण पीषण करने वाले अपने सात प्रकार के किरणों के द्वारा (यतः + पृथिव्याः)

इस पृथिवी से लेकर धुकीक पर्यन्त । सर्वत्र [विश्वक्रमे] विशेष रूप से भ्रमण करता है [यतः] इस पृथिवी से लेकर तीनों लोकों की [नः] हमारे [देवाः] अन्य बृहस्पति शुक्र आदि मन्त्र और वायु आदि देव [भवन्तुः] रक्षा करेंगे। ईश्वर कहता है कि जहाँ जहाँ सूर्य अपनी किरणों के द्वारा स्थान होता है। यहाँ २ सूर्य तो इन स्थानों की रक्षा करता ही है परन्तु अन्य वायु आदि देव भी हमारे इन स्थानों की अपने अपने कार्य से रक्षा करें। १६। १७ का अर्थ हो चुका है। [अदाभ्यः] अहिंसा अविमर्श चिरस्थायी [गोपाः] तीन से जगत की रक्षा करने वाला [विष्णुः] सूर्य (चीणि + पदा) पट-स्थान पृथिवी अन्तरिक्ष और धुकीक इन तीनों स्थानों में [विचक्रमे] भ्रमण करता है अथवा तीन स्थानों में मानो तीन पद रखता है। जैसा कि पूर्व में वर्णन किया है। क्या करता हुआ (यतः) इस भ्रमण से (धर्मराशि) राजाओं में विविध प्रकार के धर्मों का (धारयन्) पोषण करता हुआ। सूर्य के उदय से ही लोग धर्म कर्म करना आरम्भ करते हैं। इस हेतु धर्म का भी पोषक मानो सूर्य ही है। यहाँ सूर्य (चीणि + पदा) तीन पद अर्थात् तीन पैर चलता है। विशद अवस्थाचक है। तब यह अर्थ हुआ कि पृथिवी आदि तीनों लोकों की रक्षा के लिये सूर्य को केवल तीन पैर चलना पड़ता है अर्थात् बहुत कम चलना पड़ता है। क्योंकि सूर्य अपनी ही कक्षा पर भ्रमण करता है। पृथिवी आदि के समान किसी दूसरे की प्रदक्षिणा नहीं करता इस हेतु मानो महाराजवत् सिद्धि भ्रमण से ही सूर्य सब को रक्षा कर रहा है। मानो तीन लोकों की रक्षा के लिये उसे केवल तीन पद ही रखना पड़ता है। यह आलङ्कारिक वर्णन है। १८। हे मनुष्यो! (विष्णोः) सूर्य के (कर्माणि) पासन आदि कर्मों को (पश्यत) देखो। (यतः) जिस से (व्रतानि) व्रत = धर्म कर्म (पश्ये) करते हैं। जो सूर्य (इन्द्रस्य) वायु का [बुधः] योग्य अनुकूल [सखा] मित्र है सूर्य की स्थिति से ही जगत् के सब धर्म

धर्म स्थित हैं। क्योंकि सूर्य के कारण वायु चलता है। और वायु से सब जीवित हो रहे हैं। जीवन से सब व्रत होते हैं। इसी हेतु इस मन्त्र में इन्द्र अर्थात् वायु का सखा सूर्य कहा गया है। और सूर्य से व्रत का होना वर्णित हुआ है। १८। [सूरयः] विद्वान् [सदा] सर्वदा [विष्णोः] सूर्य के [तत्] उस (परमम्) उत्कृष्ट [पदम्] पदको [पश्यन्ति] देखते हैं अर्थात् विद्वान् सूर्य के तत्त्व को जानते हैं। यहाँ दृष्टान्त देते हैं (दिवि + इव) जैसे आकाश में [आततम्] सब प्रकार से विस्तृत [चक्षुः] नयन सब कुछ देखता है अर्थात् किसी अवरोध को न होने के हेतु जैसे आकाश में प्रेरित नयन आकाशस्थ सब पदार्थों को विशद रूप से देखता है। तद्वत् उस परम पद को विद्वान् देखते हैं। २०। (विष्णोः + यत् + परम + पदम्) विष्णु का जो परम पद है (तत्) उसको [विपश्यन्] सदा स्तुति प्रार्थना करने वाले अथवा जगत के मिथ्या जप्त्वात् से जो विनिर्मुक्त हैं और [जाग्रदवस्थाः] जागरण करने वाले हैं [विप्रासः] वे मेधावी [समिन्धते] प्रकाशित करते हैं। २१। सूर्य का तत्त्व जानना भी परम विद्या का कार्य है। आप लोगो को इसका यह वाक्य प्रतीत होगा। आप लोग कहेंगे कि सूर्य का जानना कौनसी विद्या की बात है। हाँ, ब्रह्म के जानने के लिये सारी विद्या की आवश्यकता है। हे विद्वानो! यह बात मत कहें। देखिये आज कल विद्या बिना कैसा अन्धकार देश में फैला हुआ है। सूर्य ग्रहण लगने पर लाखों आदमों कुरुक्षेत्र आदि स्थानों को दौड़ते हैं। यदि ग्रहण समझ जाय तो वे लोग क्यों कर इस अविद्या में फँस कर मरें। पुनः पृथिवी किस आधार पर है आज कल नाना उत्तर लोग देते हैं। परन्तु वे सब ही मिथ्या और कपोल कल्पित हैं। यदि और विद्या को जानते तो ऐसी मिथ्या कल्पना नहीं करते। पुनः रात दिन कैसे होता है ऋतु क्योंकर परिवर्तित होता है। चन्द्र क्यों घटता बढ़ता है। इत्यादि ज्ञान सूर्य सम्बन्धी विद्या के जानने से ही होता है। हे शास्त्रवेत्ताओ!

हम क्या वर्णन करें। आप लोग जिसय जानें जिस ने सूर्य के गुणों को नहीं जाना वह सर्वदा अविद्या-अज्ञान में फंसा रहेगा। वह ईश्वर को क्या जादेगा। प्रथम ईश्वरीय विभूतियां जाननी चाहियें। सूर्य चन्द्र पृथिवी आदि ईश्वर की विभूतियां हैं अज्ञानों की समझाने पर भी सूर्य सम्बन्धी आकर्षण आदि विद्याएं समझ में नहीं आवेंगी इस हेतु मन्त्रों में कहा गया है कि विद्वान् मेधावी रात्रिर्दिवा चिन्तन वारनेवाले एकांते सेवी जन इस सौर-विद्या का साक्षात् अनुभव करते हैं। वे ज्ञानों पुरुष धन्य हैं।

ये मन्त्र ईश्वर पक्ष में भी घटते हैं। विष्णु नाम ब्रह्म का भी है। यदि कहें कि इस पक्ष में "सप्तधाम" और "त्रिपद" आदि शब्दों का क्या अर्थ होगा। हे तुधवरो! ईश्वर पक्ष में "सप्त" शब्द का "सर्पणशील" अर्थात् चलनेवाला अर्थ होगा। संख्या नहीं जैसे "जगत्" और "संसार" शब्द का अर्थ है वही अर्थ "सप्त" का भी है। इस अर्थ में अन्य आचार्यों ने भी "सप्त" शब्द का प्रयोग किया है। और "त्रिपद" शब्द का अर्थ तीन स्थान है अब मन्त्रों का अर्थ सुनिये।

अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे । पृथिव्याः सप्तधामभिः ।

(यतः) जिस कारण (विष्णुः) सर्वत्र व्यापक परम ब्रह्म (पृथिव्याः) पृथिवी से ले कर जितने (सप्तधामभिः) सर्पणशील = गमनशील स्थान हैं उन के साथ ही [विचक्रमे] व्यापक हैं अर्थात् सब में व्यापक हैं [अतः] इस हेतु [देवाः] विद्वान् गण [नः] हम को [अवन्तु = अवगमयन्तु] समझावें। अर्थात् वेद से यह निश्चय है कि ब्रह्म सर्व व्यापक है ॥ किस प्रकार से वह व्यापक है उस का क्या रूप है। वह क्यों नहीं दीखता है। व्यापक है तो

यह क्या करता है इत्यादि विषय हम आधारण प्रजाओं कीसमझ में नहीं आती हैं विद्वान् समझा वं ऐसी प्रयोगा प्रजाएं विद्वानों से करती हैं । १५ ॥

इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् । समृद्धमस्य पांसुरे । १६ ॥

[विष्णुः] धर्म व्यापक परमात्मा [इदम्] इस दृश्यमान जगत् में [विचक्रमे] व्यापक है । केवल इसी दृश्यमान जगत् में ही व्यापक नहीं है किन्तु [त्रेधा] तीनों स्थान में सचिवी अन्तरिक्ष आकाश में [पदम्] अपना स्थाग [निदधे] निहित=स्थापित किया है । जो अदृश्य वा दूर वा निकट स्थाग हैं उन सबों में यह हम रहा है । अथवा [त्रेधा] तीन प्रकार से [पदम्] स्थान=जगत् को [निदधे] निहित अर्थात् स्थापित किया है । प्रत्येक वस्तु वायु, द्रव और स्थूल रूप में बनाई हुई है । प्रत्येक वस्तु आकर्षण, विकर्षण और तमन युक्त है । प्रत्येक वस्तु सत्त्व रज और तम से युक्त है । प्रत्येक वस्तु प्रकृति जीवात्मा और परमात्मा से युक्त है । इत्यादि अनेक चित्त से यह जगत् संयुक्त है इस हेतु कहा है कि इस पद [स्थान=जगत्] को तीन प्रकार से स्थापित किया है । अब आगे कहते हैं कि यद्यपि ब्रह्म सर्व-व्यापक है । तथापि [अस्य] इस ब्रह्म का तत्त्व [पांसुरे] अज्ञानरूप धूलिभय प्रदेश में (समृद्धम्) छिपा हुआ है । अज्ञानता के कारण यह नहीं दीखता । यहां "त्रेधापदम्" से यह भी सूचित होता है । देखकर किसी एक स्थान में कहीं बैठा हुआ नहीं है जैसे कि अज्ञानी जन मानते हैं । किन्तु वह सर्वत्र विद्यमान है । यह उपदेश मन्त्र देता है । १७ ॥]

त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः । अतो धर्माणि धारयन् ।

(गोपाः) रक्षक (अदाभ्यः) अहिंस्य अविनश्यर (विष्णुः) परमात्मा । निश्चय है मनुष्यो ! [चौणि + पदा] तौनों स्थानों में (विचक्रमे) प्राप्ति अर्थात् व्यापक है । तौनपद से सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका ग्रहण है (अतः) इस व्यापकता से (धर्माणि) समस्त पदार्थ शक्तियों को (धारयन्) धारण करता हुआ वह स्थित है । पदार्थों की शक्तिका नाम ही संस्कृत में धर्म होता है । जैसे अग्नि का धर्म अर्थात् अग्नि का गुण या शक्ति । यदि ब्रह्म व्यापक नहीं होता और अपनी धारणा से सब को यथोचित रक्षा नहीं करता तो कैसे यह जगत् स्थित रहता । १८॥

विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो ब्रतानि पस्पशे । इन्द्रस्य युज्यः सखा ।

हे मनुष्यो ! प्रत्यक्षतया (विष्णोः) परमात्मा से (कर्माणि) सृजन, पालन संहरण रूप कर्मों को (पश्यत) देखो । (यतः) जिस कारण उस परमात्मा ने (ब्रतानि) शुभ कर्म अथवा ज्ञानों को (पस्पशे) फँसाया है । जिस हेतु ईश्वर स्वयं सृजन आदि कर्म करता है । और शुभ कर्मों का ज्ञान को उस ने इस जगत् में विस्तृत किया है अतः इस का देखना वा जानना आवश्यक है । हे मनुष्य ! वह परम दयालु है । (इन्द्रस्य) इन्द्रियों से ज्ञान करने वाला जो हम लोगों का आत्मा है । उस का (युज्यः सखा) वह अनुकूल मित्र है । परमात्मा जीवात्मा का परम हितैषी है । इस हेतु इस को कर्म करना उचित है । क्योंकि इस का मित्र ईश्वर स्वयं कर्म कर रहा है । १९ । यद्यपि ईश्वर का कर्म प्रत्यक्ष है तथापि हम को मेधा-वीजन ही देखते हैं । सो भागे कहते हैं :—

तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षु-

राततम् । २० ॥

(सूरयः) विद्वान् जन (विष्णोः) ईश्वर के (तत् + परम + पदम्) उस परम पद को अर्थात् ईश्वरीय तत्त्व को (सदा) सर्वदा (परम्यन्ति) देखते हैं अर्थात् जानते हैं इस में दृष्टान्त कहते हैं [दिवि + इव] जैसे आकाश में [आततम्] व्याप्त वस्तु को [चक्षुः] नयन देखा है। अथवा आकाश में प्रहित गगन जैसे देखता है तद्वत् । २० । जब ये हो विद्वान् जन उस पद को प्रकाशित करते हैं तब ही उस का ज्ञान होता है जो आगे कहते हैं ।

तद्धिमासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते । विष्णोर्यत्प-
रमं पदम् ।

(विपन्यवः) जो सदा स्तुति प्रार्थना करने वाले हैं या जो सांसा-
रिक व्यवहारों से पृथक् हैं (जागृवांसः) ईश्वरीय विभूति चिन्तन
में जो सदा जागरित हैं ऐसे (विप्रांसः) मेधावी जन (विष्णोः यत्
+ परमम् + पदम्) विष्णु का जो परम पद है (तत्) उस को (सम् +
इन्धते) अच्छे प्रकार प्रकाशित करते हैं । २१ । इस के आगे और
भो विष्णु स्तुत लिखते हैं जिस से आप लोगों को विस्पष्ट रूप से सुबोध
हो जाय कि किस प्रकार भगत् में भ्रम उत्पन्न होता है इन मन्त्रों में
आप ने देखा कि बाल वा बालन आदि की वार्ता नहीं है । केवल
“चिपद” और “विक्रमण” करने का वर्णन आता है । एवमस्तु आगे
देखिये:—

विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवचंयः पार्थिवानि विममे रजांसि-
यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाण स्त्रेधोरुगायः ।

अट्ट-१ । १५ । ५४ । १ ॥

अर्थ: (नुकम्) शीघ्र विष्णोः सूर्य के (वीर्याणि) पराक्रम =

शक्तियों को (प्रदीप्त) करता है। अर्थात् सूर्य की शक्तियों को प्रकाशित करता है। आगे सूर्यकैर्य दिखाना है। (यः) जिसने (पार्थिवानि) पृथिवी सम्बन्धी (रजांसि) रज=धूलियां (विममे) निर्माण कीं। और जिन्होंने (उत्तरम्) पृथिवी की अपेक्षा उत्तम अथवा ऊपर (सधस्यस्) वृहस्पति आदि ग्रहों की रहने के स्थान की (अस्कभायत्) अपनी आकर्षण शक्ति से स्थापित अर्थात् रोक रक्खा है। पुनः वह सूर्य कैसा है [वेदा] तीनों स्थानों में अग्नि, वायु और सूर्य रूप से [विचक्रमणः] भ्रमण करता हुआ। पुनः कैसा है। [उद्गायः] बड़े बड़े विद्वानों से जीयमान है। हे विद्वानो! ईश्वर सम्पूर्ण जगत् का साधारण कारण है। परन्तु विशेष २ कारण अन्य २ पदार्थ है। जैसे पानी न हो तो अन्न की उत्पत्ति न हो। इस हेतु अन्न की उत्पत्ति का कारण जल है। यदि वायु न हो तो सब पदार्थ जड़, नष्ट हो जाय। इस हेतु जीवन का वायु कारण है। इस प्रकार आप देखें कि ईश्वर सामान्य कारण है और अन्य २ पदार्थ विशेष कारण हैं। इसी प्रकार इस पृथिवी का विशेष कारण सूर्य ही है सूर्य से ही यह पृथिवी निकली है। पहले यह अग्नि गोलक थी। धीरे २ इस को अग्नि शान्त होती जाती है। अब भी इस के अभ्यन्तर में अग्नि बहुत विद्यमान है। पुनः यह पृथिवी कभी २ जल से पूर्ण हो जाती है। जहां पहले समुद्र था वहां अब स्थल है इत्यादि परिवर्तन इस में होता रहता है। सूर्य की ही कारण से वायु चलता है। मेघ होता है। वर्षा होती है। वायु आदि के कारण पृथिवी के ऊपर से अग्नि ठंडी होती गई। और इस में विविध शीघ्रधियां होने लगी। यथार्थ में इस सब का कारण सूर्य देव ही है। इसी हेतु वेद मन्त्र कहना है कि सूर्य ने पृथिवी को धूलि बनार। और सूर्य अपने आकर्षण से अनेक ग्रहों को बसा रखा है इस हेतु मन्त्र कहता है कि उत्तरः कार्य=स्थल को पकड़ रक्खा है। इस हेतु इस

का यज्ञ बहुत है पृथिवी तथा किसी न किसी रूप में वह सूर्य विद्यमान है। अतः सूर्य 'ब्रधा विचक्रमाण' है। ईश्वर पक्ष में (विष्णोः) सर्वव्यापक परमात्मा के वीर्यको मैं सदा और गीत गाया करूँ। अर्थात् वृद्धावस्था या आपत्ति आने पर ही इस वीर्य को गाऊँ तो बात नहीं किन्तु (सुकम्) शीघ्र अर्थात् बाल्यावस्था से ही इस की कौत्ति गाऊँ। वज्रैकैनाहं। (यः) जो (पाथिवानि) स्थूल = बड़े २ (रजोसि) लोकोत्तरीकांग्तरों की (विममे) बनाया करता है रजस् नाम लोकोत्तरी का है "लोका रजोसि न्ययन्ते" निरुक्त ४। १८। पुनः जो (उदगायः) ऋषि मन्त्रों बड़े २ विद्वानों से गीतमान है और (यः) जिन न (ब्रधा + विचक्रमाणः) तो भी स्थानों में व्यापक हो कर (उत्तरम् + सधस्यम्) पृथिवी से लेकर उत्तर २ सब स्थान को (अस्क्रभायत्) अपने २ स्थान पर स्थिति के लिये रोक रक्खा है ॥ १ ॥

प्रतद्विष्णुःस्तवते वीर्येण सृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः।
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि
विश्वा ॥ २ ॥

(तत्) वह (विष्णुः) सूर्य (वीर्येण) तेज आदि बल के कारण (प्र + स्तवते) अच्छे प्रकार स्तुत्य होता है अर्थात् सूर्य के गुण का वर्णन होता है। (सृगः + न + भीमः) 'न' शब्द वेद में 'इव' 'यथा' आदि अर्थ में भी आता है। जैसे पशुओं में सिंह भयङ्कर और बलिष्ठ होता है वैसे ही यहाँ के बीच सूर्य भीम है [कुचरोः] पृथिवी आदि सब लोक में विचरण करने वाला है 'कुचु सर्वाणु भूमिषु लोकद्वये भचारौ' (गिरिष्ठाः) पर्वतवत् उच्च स्थान में रहने वाला। और (यस्य) जिस के (त्रिषु) तीन (रुषु) विस्तार्य (विक्रमणेषु) पाद रखने के स्थानों में (विश्वा) सब (भुवनानि) प्राणी (क्षियन्ति) निवास करते हैं। इस में सन्देह नहीं कि जहाँ तक सूर्य का कारण

विकीर्ण है वहां तक ही प्राणिश्रीं का निवास है। अनेक सूर्य हैं। उन की गरमी सर्वत्र प्राप्त होती रहती है। वहां २ सृष्टि होती रहती है। सूर्य की उष्णता चित्तोक व्यापिनी है इस कारण सूर्य 'त्रिविक्रम' कहलाता है। और सूर्य की व्यापकता का नाम 'त्रिविक्रमण' है।

प्र विष्णवे शूषमेतु मन्म गिरिचित उरुगायाय वृष्णे ।
य इदं दीर्घं प्रयतं सधस्थमेको विममे त्रिभिरित्पदेभिः ॥३॥

अर्थः—(विष्णवे) : सूर्य को (मन्म) मननीय उत्तम (शूषम्) शोषणशक्ति (प्रतु) प्राप्त है। वह सूर्य कैसा है (गिरिचिते) गिरि=मेघ। मेघ का जल करने वाला पुनः (उरुगायाय) जिस के यश को बहुत विद्वान् गाते हैं पुनः (वृष्णे) वर्षा देनेवाला। पुन (यः) जो सूर्य (एकःप्रत्) एक ही अकेला ही (इदम्) इस (दीर्घम्) दीर्घ (प्रयतम्) प्रकीर्ण सर्वत्र विस्तृत (सधस्थाम्) सहस्रान् अर्थात् तीनों लोकों को (त्रिभिः + पदेभिः) तीन पदों से अर्थात् अग्नि वायु, और सूर्य रूप से (विममे) प्राप्त है ॥ ३ ॥

यस्य त्री पूर्णा मधुना पदान्यक्षीयमाणा स्वधया
मदन्ति । य उ त्रिधातु पृथिवीमुत द्या मेको दाधार
भुवनानि विश्वा ॥४॥

अर्थः—(यस्य) जिस सूर्य के (त्री + पदानि) तीन स्थान (मधुना) मधु से अर्थात् आनन्द से (पूर्णा) पूर्ण हैं। पुनः (अक्षी-यमाणा) जिन का कभी जल नहीं होता। पुनः (स्वधया) अन्नादि सामग्री से जो (मदन्ति) स्वादित प्राणियों को आनन्दित करते हैं

ऐसे वे तीनों स्थान हैं। (यः + उ) जो सूर्य (एकः) अकेला ही (पृथोवीम्। पृथिवी को (उत) और (दम्) द्युलोक को और (विष्वा) सम्पूर्ण (भुवनानि) भूतजात अर्थात् प्राणियों को (विधातु) तीन धातुओं के समान (दाधार) एकड़े हुए हैं ॥ ४ ॥

तदस्य प्रियमभिप्राशो अश्या नरो यत्र देवयवो मंदन्ति ।

उरुक्रमस्य स हि बन्धु रित्या विष्णोः पदे परमे

मध्व उत्सः ॥५॥

अर्थ—[अश्व] इस सूर्य के [तत् + प्रियम्] उस प्रिय [पाथः] आकाश को [अभि + अश्याम्] मैं प्राप्त हूँ। पाथ—आकाश। यास्क आदि आचार्यों ने ऐसा ही अर्थ किया है। यहाँ 'अश्याम्' एक वचन उपलक्ष्य से संच है। सब प्राणी सूर्य के प्रिय आकाश में निवास करते हैं। इसी का आगे वर्णन करते हैं [यत्रः] जिस आकाश में [देवयवः] देवीशक्ति—युक्त अथवा देव-सूर्य के 'चाहने' वाले [नरः] नर [मंदन्ति] आनन्द प्राप्त करते हैं [उरुक्रमस्य] सम्पूर्ण जगत् का आक्रमण करने वालों [विष्णोः] सूर्य के [परमे + पदे] परम पद में [मध्वः + उत्सः] आनन्द का उत्स-भरना है। [इत्या] इस प्रकार [सः + हि + बन्धुः] वही सूर्य सब का बन्धु है। विचारने से विद्वानों की विदित होता है कि सूर्य ही प्राणियों का जीवन है। किरण ही सूर्य का पद है। वह सब का उपकारो है इस हेतु वह "परम" कहा जाता है। और जहाँ जहाँ वह परमपद [सूर्य किरण] है वहाँ २-निःसन्देह आनन्द है। इसी हेतु मन्व में (मध्वः + उत्सः) कहा है। ॥ ५ ॥

तां वा वास्तून्युश्मसि गमध्वै यत्र गावो भूरिशृगाः

अयासः । अत्राह तदुक्तगायस्य वृष्णः परमं पदमत्र-
भाति भूरि ॥ ६ ॥

अर्थ—ईश्वर कहता है कि हे मर नारियो । [वाम] तुम दोनों के [यास्तूनि] सुख पूर्वक—निवास योग्य स्थान [गमध्वे] गमन के लिये [उग्रममि] हम वहां चाहते हैं । [यत्र] जहां [भूरिशृङ्गा ;] बहुत सींग वाले [अयासः] सदा गमनागमनवाले [गावः] किरण हैं “गावः” शब्द का अर्थ यहां सवों ने किरण ही किया है अर्थात् मनुष्यों का यास वहां हो, जहां सूर्य के किरण आते हों । [यत्र+अह] यहां ही जहां सूर्य के किरण अच्छे प्रकार आते जाते हैं वहां ही [उग्रगायस्य] बहुती से गीयमान [वृष्णः] वर्षा देने वाले सूर्य का [तत् परमम, पदम] वह परम पद = किरण स्थान [भूरि] बहुत [अयभाति] शोभित होता है ॥ ६ ॥ इस सूक्त में छः मन्त्र हैं । इन का अर्थ ईश्वर पक्ष में भी घटता है । विस्तार के भय से अर्थ नहीं किया विद्वान् लोग ईश्वर पक्ष में भी लिया लेंगे । आप लोग देखते हैं कि उग्रगाय, क्रसम, त्रिपद आदि शब्द विष्णुसूक्त में आते हैं । अन्तिम षष्ठ मन्त्र में ‘गौ’ पद किरण के लिये साक्षात् आया हुआ है । और यह उपदेश होता है कि सूर्य के किरण जहां हों वह स्थान अच्छा है । इन ही मन्त्रों से सायण आदि वामनावतार सिद्ध करते हैं । और इसी ‘गोपद’ के कारण “त्रिलोक” को “गोलोक” भी कहते हैं एवमस्तु । विष्णुसूक्त से और भी मन्त्र उद्धृत कहते हैं :—

परो मात्रया तन्वा वृधान न ते महित्व मन्वश्नुवन्ति ।
उभे ते विद्म रजसी पृथिव्या विष्णो देव त्वं

परमस्य वित्से ॥

अथ्येद मं० ७१ सूत्रा ८८ : १ ॥

(परः + माशया) है बहुत अपरिमित (तन्वा) विरुणरूप शरीर से (वृधान) बढ़ने वाले (विष्णो) सूर्य ! (ते) आप की (महिमा) महिमा को (न + अन्वगुवन्ति) कोई नहीं व्याप्त कर सकता अर्थात् कोई नहीं जान सकता । है सूर्य [ते] आपके (उभे) दोनों (रक्षासौ) लोक (पृथिव्याः) पृथिवी से लेकर अन्तरिक्ष ये जो दोनों लोक हैं उन को इस लोग अच्छे प्रकार (विष्ण) जानते हैं । (देव) है देव (त्वम्) आप ही (परमस्य) परम जो अन्य लोक लोकान्तर हैं उनके विषय में (विन्ने) जानते । अर्थात् ये दो लोक हम साधारण मनुष्यों के ज्ञान गम्य हैं । इन के अतिरिक्त लोक लोकान्तरों को तो सूर्य देव ही जानता ही । यहां पुरुषत्व का आरोप करके वर्णन है । जिसको अङ्गरजों में (Personification) कहते हैं । ऐसे वर्णन से कोई चिन्ता नहीं ॥१॥

न ते विष्णो जायमानो न जातो देव महिम्नः परम-
न्तमाप । उदस्तम्ना नाक मृष्वं बृहन्त दाधर्थ प्राचीं
ककुभं पृथिव्याः ॥२॥

अर्थः— विष्णो + देव) है दानादिगुण युक्त सूर्य देव । (न + जाय-
मानः) न विद्यमान ज्ञानी (न + जातः) और न हो चुके हैं वे ज्ञानी
(ते) आपके (महिम्नः) महिमा के (परमम् = अन्तम्) पर अन्त
को (आप) पाते हैं आप का कौन महिमा है सो आगे कहते हैं
(ऋष्वम्) दर्शनीय (बृहन्तम्) महान् (नाकम्) द्युलोक को
अर्थात् आप के परितः स्थित अर्द्धों को (उद + अस्तम्नोः) आप ने

ऊपर ही रोक रक्खा है। जिस से वे न गिरनाथ इस प्रकार, आप उन को पकड़े हुए है। यह आप की महान् दक्षिमा है। और (पृथिव्याः) पृथिवी को (प्राचीम्+फलुमम्) प्राची दिशा को (दाधर्थ) धारण किये हुए हैं। यह उपलक्षणमात्र है। सम्पूर्ण पृथिवी को आप पकड़े हुए हैं ॥ १ ॥

इसवती धेनुमती हिभूतं सूयवसिनी मनुषे दशस्या ।
व्यस्तभ्ना रोदसी विष्णवेते दाधर्थ पृथिवी मभितो
मयूखैः ॥३॥

अर्थ:—ये दुःस्तीक और पृथिवीलोका दोनों (मनुषे) मनुष्य के लिये (इरावती) अम्नादि पदार्थ देने वाली हैं पुनः (धेनुमती) गौ पादि पशुओं से युक्त हैं (सूयवसिनी) शोभन २ पदार्थ देने वाली हैं (दशस्या) सर्वदा कुछ न कुछ देने वाली ऐसे जो (हि) निम्न (भूतम्) होते हैं। ये (रोदसी) अवरोधन करने वाली अपनी और आकर्षण करने वाली दोनों ओर हैं। (एते) इन को (विष्णो) हे सूर्य! आप (व्यस्तभ्नाः) पकड़े हुए हैं और (पृथिवीम्) पृथिवी को (अभितः) चारों तरफ से (मयूखैः) निरर्थों से अर्थात् आकर्षण शक्ति से (दाधर्थ) आप पकड़े हुए हैं। संस्कृत भाषा में 'मयूख' नाम किरण का है यह प्रति प्रसिद्ध है। यहां किरण-पद से सूर्य को आकर्षण-शक्ति का अर्थ है। इसी शक्ति से पृथिवी अपने स्थान पर अग्रमण करती हुई स्थित है। अन्यान्त्र कोई पदार्थ इस को धारण करने वाला नहीं। इस वैदिकभाव को न समझ कर सायण सहीधर आदिक भाष्य-कत्ताओं ने ऐसा २ अनर्थ किया है सो देखिये। यहां सायण अर्थ करते हैं यथा:—

‘आपच पृथिवीं प्रथिता मिमां भूमिम्। अभितः सर्वत्र

स्थितः मयूखैः पर्वतैर्दाधर्थं धारितवानसि यथा न
चलति तथा दृढीकृतवानित्यर्थः ।

मञ्जीधर लिखते हैं यथा:—

पृथिवीं मयूखैः स्वतेजोरूपैर्नानाजीवैर्वराहाद्यनेकाव-
तारैर्वा अभितो दाधर्थं दधर्थं सर्वतो धारितवानसि ।

मयूख शब्द का अर्थ सायण 'पर्यंत', करते हैं और समझते हैं कि भगवान् ने इस पृथिवी के ऊपर हिमालय आदि पर्वत स्थापित किये हैं जिस से पृथिवी चलायमान हो कर नष्ट न हो जाय। हे विद्वानो जिनको पृथिवी का आधार या स्थिति नहीं आता है वे वेदों का भाष्य यथा वार सकते हैं। परंतु वेदों पर कसकट लगाये हैं। इसी प्रकार मञ्जीधर 'मयूख' शब्द का अर्थ 'नानाजीव' और वराहादि अनेक अवतार करते हैं। यह सब धर्म इन भाष्य-कारों की इस लिये बुझा है कि वे लोग आकर्षण विद्या से अपरिचित थे और पृथिवी और सूर्य के गुणों को नहीं जानते थे ॥ १ ॥

त्रिर्देवः पृथिवीमेष एतां विचक्रमे शतर्चसं महित्वा ।
प्रविष्णुरस्तु तवसस्तावीयान् त्वेषं ह्यस्य स्थविरस्यनाम । ३
विचक्रमे पृथिवीमेष एतां क्षेत्राय विष्णुर्मनुषे दशस्यत् ।
ध्रुवासो अस्य कीर्यो जनास उरुचिर्तिष्ठुजनिमा चकार । ४

ऋ० वे० ७।१०० ॥

त्रीशयेक उरुगायो विचक्रमे यत्र देवासो मदन्ति । ऋ० ८।२८।८

इत्यादि मन्त्रों में भी इसी विचक्रमे सूर्य का वर्णन है। अब आगे

ऐसे मन्त्र लिखते हैं जहाँ सायणादि को भी विष्णु—शब्द का अर्थ सूर्य करना पड़ा है । यथा:—

चतुर्भिः साकं नवतिं च नामभिश्चक्रं निवृतं व्यती
स्वीविपत् । बृहच्छरीरो विमिमान ऋक्भिर्युवाकुमारः
प्रत्येत्याहवम् ।

अ० १ । १५३ । ६१

अर्थ: यज्ञ आदित्यात्मक विष्णु (चतुर्भिः + साकम्) चार की साथ (नवतिम् + च) : ८० लम्बे कालावयवों को (नामभिः) अथवा प्रेरणा विशेष से (उत्तम + न + चक्रम्) चतुर्धाकार = गोलाकार चक्र की सहाय (बृहत्तौ) विविध प्रकार से (अवीविपत्) घुमाते हुए स्थित हैं । आगे सायण ८४: चौराग्निके का हिसाब इस प्रकार लगाते हैं । एक सम्बत्सर । दो अयन (उत्तरायण, दक्षिणायण) पाँच चतु । द्वादश मास । चतुर्विंशति २४ अर्धमास । तीस अक्षराय । आठ प्रहर चौरादश लग्न ये सब मिल कर ८४ होते हैं । आगे सायण शङ्का करते हैं कि आदित्य तो अन्य ग्रहों के समान स्वयं भ्रमण करते फिर दूसरों को कैसे घुमा रहे हैं । इस के उत्तर में कहते हैं कि यह दोष नहीं । क्योंकि सूर्य का दूसरा रूप भूव विष्णु है जो सबों को घुमा रहे हैं । अथवा सूर्य के ही भ्रमण के अधीन अन्यो का भ्रमण है । इस हेतु कहा गया है कि सूर्य घुमा रहे हैं । इस प्रकार कालात्मक विष्णु (बृहच्छरीरः) बड़ा शरीर-वाले (ऋक्भिः) स्तुतियों से (विमिमानः) सबों को यथा-स्थान में स्थापित करते हुए स्थित हैं पुनः (युवा) नित्यतरण इसी हेतु (ऋक्मातः) अथवा बड़ा विष्णु (आहवम्) यज्ञ देय में (प्रत्येति) आते हैं । यह सायणाचार्य के भाष्य का अभिप्राय है । यहाँ 'विष्णु' का अर्थ कालात्मक आदित्य किया है । विषय हो कर सायण को यह अर्थ करना पड़ा है क्योंकि

यह ८४ चौराग्नवे का वर्णन है जो सूर्य में हो घटते हैं। परन्तु तथापि सायण ने विष्णु को सूर्य का सूर्यन्तर माना ही है ॥ यहाँ सायण ने 'चतुर्भिः साकं नवतिस्' इध पद को व्याख्या में क्या हो अशुद्धि की है। ८४ चौराग्नवे संख्या गिनाने के लिये क्या हिमाव लगाया है ॥ यहाँ इस प्रकार अर्थ हो सकता है यथा: = $८० \times ४ = ३२०$ मन्त्रों को चार से गुणा करने पर ३२० होता है ॥ इतने वर्ष में दिन होते हैं। वेद में ३२० दिनों का वर्ष दानकीर्तिधात्ता बहुत आती है [यद्यपि ३२४ वर्ष में दिन होते हैं तथापि यहाँ को ३२० कहे गये हैं इस का कारण अधिक मास है वेद में अधिक मास भी माना गया है जिस से छह माँ पूर्ति हो जाती है] इनकी ही मानो सूर्य हुआ रहे हैं। पुनः पुनः वेही ऋतु वेशी दिन आते रहते हैं। 'यस्य इसका विस्पष्ट भाव प्रतीत होता है। चतुर्भिः साकम् + नवतिम्। का अर्थ है कि ४×८० को गुणा कर के जो दिन की संख्या आती है उन्हें सूर्य हुआ रहे है अथवा प्रधानतया ८४ पक्षों को पढ़ने साथ सूर्य हुआ रहे है। यहाँ पर सूर्य को 'गुवा' चीरे "जह्नुसार,, कहा है।

त्वां विष्णु बृहन् ज्यो मित्रो गृणाति वरुणः ।

त्वां शर्धो मदत्यनु मारुतम् । ऋ० । ८ । १५ । ८

सायणकृत अर्थ:- है इन्द्र! (बृहन्) बड़े [ज्यः] जोर निवास के कारण [विष्णुः मित्रः + वरुणः] विष्णु मित्र और वरुण [त्वाम्] आपकी [गृणाति] स्तुति करते हैं [त्वाम् + अनु] आप के पीछे (मारुतम् + शर्धम्) मारुतसम्बन्धी बल [मदति] बढ़ता है। मदोन्नत होता है। यहाँ विष्णु इन्द्र की स्तुति करता है। वह विष्णु कौन है ?

उत नः सिंधु र्पा तन्मरुतस्तदश्विना ।

इन्द्रो विष्णुमीदृवांसः सयोषसः । ऋ० ८।२५।१४

अर्थ—[उत] और (अण + सिन्धुः) जल देने वाला मेघ (णः)
हमारे (तत्) उस धन को रक्षा करे । [सासतः] सखदग्ण (तत्)
उस धन को रक्षा करे [अश्विना] अश्विदेव रक्षा करे [इन्द्रः +
विष्णु] इन्द्र और विष्णु और (मीदृवांसः) सब कामों के विचार करने
वाले सखदग्णदेव (सयोषसः) संगत हो अर्थात् मिलकर धनकी रक्षा
करें ॥ यह सायण का अर्थ है । यहाँ सब देवों के साथ धनरक्षा की
लिये विष्णु प्रार्थित हुआ है । एसा एका ही विष्णु धनकी रक्षा करने
में परमार्थ नहीं है ।

“इन्द्र, विष्णु और आख्यायिका”

इन्द्राविष्णू हंदिताः शम्बरस्य नवपुरो नवर्ति च अथिष्टम् ।
शतं वर्चिनः सहस्रं च साकं हथो अप्रत्यसुरस्य वीरान् ॥

ऋ० ७।८८।५ ॥

सायण कृतार्थानुवादः—(इन्द्राविष्णू) हे इन्द्र विष्णु । आप
दोनों ने (शम्बरस्य) शम्बर नाम असुर के (हंदिताः) इटोक्त (नव
+ नवर्ति + च) ८८ निगान्नवै (पुरः) नगर [अथिष्टम्] नष्ट कर
दिये । और [धतम् + सहस्रम् + च] सौ और सहस्र [वर्चिनः + असु-
रस्य] तेज युक्त असुर के (अप्रति + वीरान्) वीर साथ ही (हथः) छि-
न्न भिन्न कर धार दिये । इसी मन्त्र के समान एक यह मन्त्र है ।

अध्वर्यवो यः शतं शम्बरस्य पुरो विभेदाश्मनेव पूर्वीः ।
यो वर्चिनः शतमिन्द्रः सहस्रमपावपद् भस्ता सोम मस्म ।

ऋ० २।१४।३ ॥

है [अश्वरथः] अश्वरथ । [यः] जिस इन्द्र ने [शम्भरस्य] शम्भर नाम मायावी असुर को [पृथ्वीः] पुरातन [शतं + पुरः] एक सौ नगर [अशमनेव] प्रसारके समान वर्ष से [विभेद] तोड़ डाली और [यः] जिस [इन्द्रः] इन्द्र ने यज्जिग । तेज युक्त, ईश्वर्या वर्चिंगामक असुर को [गताम् + शङ्खम्] सी और सङ्खु और [अपावपत] पृथिवी पर भार गिराये । [अस्मै] इस इन्द्र को [सोमम् + भरत] सोम दो ।

यहां आप लोग देखते हैं कि इन्द्र और विष्णु मिलकर युद्ध करते हैं परन्तु इन्द्र प्रधान और विष्णु गौण हैं । क्योंकि शम्भर के नगरों को इन्द्र भौंसा ही नाश करने वाला है । जैसा कि द्वितीय मन्त्र में वर्णित है । एवमस्तु । यहां पर भी सायण ने अर्थ में बड़ी अशक्ति की है ॥ हम आप लोगों से कह चुके हैं कि 'शम्भर' नाम मेघ का है । निघण्टु १ । १० । देखिये । और ८८ यह संख्या समस्तार्थका है अर्थात् सम्पूर्ण वाचक है । क्योंकि ८ से अधिक पाए नहीं होते ८८ में भी गौ ही नौ हैं । इस हेतु शत सङ्खु पद आए हैं जो अनन्त वाचक हैं अर्थात् सब । इन्द्र नाम यहां वायु का है और विष्णु नाम सूर्य का है । वायु और सूर्य दोनों मिलकर शम्भरासुर अर्थात् मेघ देवता के निखिल नगरों को भ्रष्ट कर देते हैं । वायु से विशेष कर मेघ छिल भिन्न होजाता है । अतः वायु वाचक इन्द्र की यहां प्रधानता कही गई है । इन्द्र और विष्णु ये दोनों शब्द बहुधा साथ २ पाये हैं ऋग्वेद मण्डल ६ सूक्त ६८ देखिये । इस सूक्त में ८ मन्त्र हैं आठों मन्त्रों में इन्द्र विष्णु आया है ।

१—इन्द्राविष्णू अपसस्पारे अस्य ।

२—इन्द्राविष्णू कलशा सोमधाना ।

३—इन्द्राविष्णू मदपती मदानामा ।

४-इन्द्राविष्णू सधमादो वहन्तु ।

५-इन्द्राविष्णू तत्पनयाय्यम् ।

६-इन्द्राविष्णू हविषा वावृधाना ।

७-इन्द्राविष्णू पिवतं मध्वो अस्यसोमस्य ।

८-इन्द्रश्च विष्णो यदस्पृधेथाम् ।

विश्वेत्ता विष्णुराभर दुरुक्रमस्त्वेषितः ॥

शतं महिषान् क्षीरपाक मोदनं वराहमिन्द्र एमुषम् ॥

अष्ट. ८ । सू. ७७ । मन्त्र १० ।

सायणकृतार्थानुवाद :- यहाँ सायण कहते हैं कि निरुक्तकार और ऐतिहासिक के मत के भेद से इस कथा को योजना अर्थात् अर्थ दो प्रकार से होते हैं । निरुक्तकार के पक्ष में यह अर्थ होता है । हे इन्द्र ! [ता] जो जल आप को उत्पन्न करना उचित था उस जल को [विष्णुः] व्यापनशील आदित्य ही [आभरन्] लोगों को दे रहे हैं, वह विष्णु कैसा है । (दुरुक्रमः) बहुत गति वासा है इन्द्र । (त्वेषितः) आप से प्रेरित हो, वह विष्णु केवल जल ही नहीं लेवाते हैं, किन्तु (शतम् × महिषान्], सैकड़ों पशुओं को लाते हैं । सायण कहते हैं यहाँ 'महिष' शब्द गवादिक का उपलक्षक है । अथवा शतशब्द अपरिमितवाची है; और 'महिष' नाम 'महत्' का है अर्थात् यज्ञ का नाम यहाँ 'महिष' है । अर्थात् यज्ञमान को वह आदित्य असंख्य यज्ञ देते हैं और (क्षीर पाकम्) पायस = खीर देता है 'क्षीरपाक' यह पुरोडासादि का उपलक्षक है और (मोदनम्) सब के लिये इष्टिदान द्वारा मोदन देते हैं और (इन्द्रः) इन्द्र [वराहम्] जल पूर्ण मेघ का हनन करते हैं । वह मेघ कैसा है

[एमुषम्] जल के पुरानेवाशा । यह निश्चय पक्ष का अर्थ हुआ इस पक्ष में विष्णु का आदित्य अर्थ सायण ने किया है और वराह शब्द का 'मेघ' अर्थ किया है अब ऐतिहासिक पक्ष को अर्थ करते हैं। सा० क० चरक ब्राह्मण में इतिहास उक्त है कि विष्णु जो यज्ञ इस ने देवताओं से अपने आत्मा को छिपा लिया । उस को अन्य देवता नहीं, जानसके परन्तु इन्द्र ने उसको जान लिया । उस ने इन्द्र से कहा कि आप कौन हैं ? । इन्द्र ने उत्तर दिया कि मैं असुरों का दुर्ग जलन करने वाला हूँ । परन्तु आप कौन हैं ? उसने कहा कि मैं दुर्गादाहर्ता हूँ । यदि आप असुरों के दुर्ग जलन करने वाले हैं । तो यह धन का चोर वराहासुर, प्रस्तरमयी २१ इकास पुरियों के पार में वास करता है । वहाँ असुरों का बहुत संख्या धन है । उसको आप मारें । इन्द्र ने उस की सब नगरियों का भेद कर उस का हृदय तोड़ डाला और उस समय जो कुछ वहाँ धन था । विष्णु उसे ले आए । इतनी इतिहास कह अब आगे अर्थ करते हैं । हे इन्द्र ! [त्वेषितः] आप से प्रेरित वह [विष्णु] यज्ञरूपी विष्णु अर्थात् जब विष्णु ने यह कहा कि " मैं दुर्गादाहर्ता " हूँ तब आपने कहा कि यदि आप दुर्गादाहर्ता हैं तो उस के धन ले आते इस प्रकार आप से प्रेरित वह यज्ञरूपी विष्णु [उदक्रमः] शीघ्रगतिमान् हो कर [विश्वा + इत् +] उन सब धनों की [अभरत्] ले आए । किन किन पदार्थों को ले आए-सो आगे कहते हैं [शतम् + मद्भिषान्] अनेक प्रशस्त पदार्थों को अथवा उस असुर के वाहन रूप मद्भिषों को ले आए । और [चौरपाकम् + ओदनम्] यका हुआ ओदन को । [इन्द्रः] इन्द्रने (एमुषम्) धन के चोराने वाले (वराहम्) वराह रूपी असुर को हृदय में ताड़न किया । यह सायण भाष्य का अर्थ है । यहाँ सायण द्वितीय ऋचा दे कर इस इतिहास की पूर्ति करते हैं वह ऋचा यह है ।

अस्येदु मातुः सवनेषु सद्यो महः पितुं पपिवाञ्चर्वन्ना ।
सुषायद्विष्णुः पचतं सहीयान्विथ्यद्वराहं तिरो अद्रिमस्ता ॥

ऋ० १ । ६१ ॥ मन्त्र ॥ ७ ॥

सायणकृतार्थानुवाद (इद + उ) निश्चय (मातुः) दृष्टि द्वारा सकल जगत् के निर्माण करने वाले (महः) महान् (अस्य) इस यज्ञ के सम्बन्धी (सवनेषु) ॥ प्रातस्सवनादि तीनों सवनो में (पितुं) सोमलक्षण अन्न को (सद्यः) तत्काल (पपिवान्) उद्यो हो अग्नि में डाला गया त्यों ही अग्नि ने उस का पान कर लिया और (चार) अच्छे २ (अन्ना) धानाकरंभादिद्विलक्षणरूपाक्ष खाए और (विष्णुः) जगत् का व्यापक विष्णुः (पचतं) असुर के परिपक्व धन (सुषायद्) चोरी कर ले आये (सहीयान्) अतिशय बलवान् (अद्रिमस्ता) वज्र के फेंकने वाले इन्द्र ने (तिर.) प्राप्त हो कर (वराहम्) मेघ को ताड़ित किया अथवा विष्णु जो स्तुत्य दिवसात्मक यज्ञ है क्योंकि यज्ञ ही विष्णु रूप हो कर देवतार्थों से छिप गया था वह विष्णु असुर के परिपक्व धन चोरा कर ले आया तदनन्तर दीचोपसदात्मक रात दिनों के पर में विद्यमान जो अद्रि उस के नाश करने वाला इन्द्र सातो दुर्गों के निकट जो उत्कृष्ट दिवस रूप यज्ञ को ताड़ित किया यहाँ पर सायण भाष्य विस्पष्ट नहीं है क्योंकि विष्णु कृत असुरों का धन हरण करना और वराहरूप मेघ का वा दिवस का वा यज्ञ का इन्द्रकृत जगन् होना इन दोनों से कुछ सम्बन्ध नहीं है इन दोनों ऋचाओं से सायण ने सिद्ध किया है कि एक असुर था जिस को इन्द्र ने मारा और उस के धन विष्णु ले आये परन्तु सायण ने इस के अर्थ करने में बड़ी असावधानता दिखाई है कभी वराह शब्द का अर्थ मेघ और कभी उत्कृष्ट दिवस रूप यज्ञ करते हैं इसी प्रकार विष्णु शब्द आदि के अर्थ करने में भी अशुद्धि को है। यथार्थ में इन मन्त्रों का अर्थ सायण ने नहीं समझा। यहाँ विष्णु का अर्थ सूर्य और इन्द्र

का अर्थ वायु है और वराह और ओदनादि शब्द मेघ वाचक है सूर्य का किरण वायु की द्वारा मेघ उत्पन्न किया करता है जिस के द्वारा जगत् में नाना पदार्थ उत्पन्न होते हैं जब मेघ बन जाता है तब इन्द्र अर्थात् वायु मेघ को छिन्न भिन्न कर देता है यही इन्द्रजित वराह-घनन है। अब द्वितीय मन्त्र को इस के साथ जो सायण ने सिखाया है सो ठीक नहीं है वहां विष्णु शब्द का अर्थ यज्ञ है उस से जगत् में विशेष आनन्द होता है यही विष्णु ज्ञात अन्न का हरण है परन्तु यह अन्न जब तक वायु देस्ता ऊपा न करे और मेघ को छिन्न भिन्न कर न बरसावे तो नहीं हो सकता यही इन्द्रजित वराहघनन है वराह नाम मेघ का है इस में निघण्टु और निरुक्त प्रमाण है ॥

अत्र निरुक्तं वराहमेघोभवति वराहारे वरमाहार मा-
हार्पीदिति च ब्राह्मणम्। अत्र सायणकृतार्थः। वरमुदकम्
आहारे यस्य यद्वा वरमाहरतीति वराहारः सन् पृषो
दरादित्वात् वराह इत्युच्यते यज्ञपक्षेतु वरं च तदहो वराहः
रानाहः सखिभ्यः इति समासान्तटच् प्रत्ययः

निघण्टु में मेघ-नामों में 'वराह' शब्द आया है। वराह-शब्द का अर्थ यास्काचार्य्य अपने निरुक्त में करते हैं यथा:—'वराह' नाम मेघ का है क्योंकि वर=जल। आहार=भोजन लाव्यवस्तु। जिस वा भोजन जल है उसे 'वराह' कहते हैं। सायण ने व्याकरणानुसार 'वराह' शब्द की सिद्धि की है सायण और भी कहते हैं कि 'वराह' नाम यज्ञ का भी है क्योंकि वर=उत्तम। अहः=दिन। जो उत्तम दिन हो उसे 'वराह' कहते हैं। जिस दिन यज्ञ होता है वह सब से उत्तम दिन है अतः यज्ञ का नाम वराह है ॥ इस प्रकार सायण आदि भाष्यकार कभी २ साधुशब्दार्थ करते हुए भी कभीकर भूम में पड़जाते हैं सो नहीं मालूम। पुनः—

किमिच्छे विष्णो परिचक्ष्यं भूत् प्र यद्वचस्ते शिपिविष्टो
अस्मि । मा वर्षो अस्मदपगूह एतद्यदन्यरूपः समिधे
वभूथ ।

छ० ७।१००।६५

इस ऋचा के व्याख्यान में सायण लिखते हैं यथा—

पुरा खलु विष्णुः स्वं रूपं परित्यज्य कृत्रिमरूपान्तरं
धारयन् संग्रामे वसिष्ठस्य साहाय्यं चकार । तं जानन्
ऋषिस्त्रया प्रत्याचष्टे ॥

पूर्व काल में अपना रूप त्याग कृत्रिम दूसरा रूप धारण कर
विष्णु भगवान् ने संग्राम में वसिष्ठ जी की सहायता की इस को
जानते हुए ऋषि ने इस ऋचा से कहा है । यहाँ हमें सायण जी
बुद्धि के ऊपर बहुत शोक होता है । इस अवस्था में वेद नित्य
कैसे रहा । एवमखु यह ऋचा निरुक्त में भी पाया है । यास्क
कहते हैं ॥

शिपिविष्टो विष्णुरिति विष्णोर्द्धे नामनी भवतः ।

कुत्सितार्थीयं पूर्वं भवतीत्यौपमन्यवः ।

विष्णु के दो नाम हैं एक 'शिपिविष्ट' और दूसरा 'विष्णु'
'शिपिविष्ट' यह नाम निन्दासूचक है ऐसा औपमन्यव आचार्य
मानते हैं । इतना कहकर पुनः यास्क अपना मत प्रकाशित करते हैं ।
'अपिवा प्रशंसानामैवाभिप्रेतं स्यात्' अथवा 'शिपिविष्ट'
नाम प्रशंसा सूचक ही है । यहाँ इस शब्द के दो अर्थ इस प्रकार हैं ।

शेष इव निर्वेष्टितोऽसि अप्रतिपन्नरश्मिः ।

अथवा—शिपिविष्टोऽस्मि इति प्रतिपन्नरश्मिः ।

शिपयोऽत्र रश्मय उच्यन्ते तै रविष्टोभवति ।

उदय काल में सूर्य अच्छे प्रकार शोभित नहीं होता है । समस्त किरण लुप्त होती हैं और रत्ना भासित होने से क्लृप्त सा देखता है । अर्थात् अपने किरणों से विरहित होने के कारण “शिपिविष्ट” यह नाम निन्दा सूचक है । अथवा शिपि = किरण उन से जो सम्यक् आविष्ट = सम्यक् परिपूर्ण वह शिपिविष्ट ॥ इस पक्ष में प्रशंसासूचक है अर्थात् एक पक्ष में ‘शि’ (क्लृप्त वस्तु) के समान जो भासित हो । द्वितीयपक्ष में शिपि (किरण) से आविष्ट हो । इस प्रकार इस को दो अर्थ होते हैं ।

अथ मन्त्रार्थः—(ऽविष्टो) हे सूर्य ! (ते) आपको (किम्) का [परिच्छिद्यम् + भूत] प्रख्यात = प्रकाशित करना है अथवा (ते) आप (किम्) का यह [परिच्छिद्यम्] कर रहे हैं (यत्) जो आप (प्र + वच्चे) कहते हैं कि मैं (शिपिविष्टः + अस्मि) शिपिविष्ट हूँ । हे सूर्य ! (अस्मत्) हम लोगों से आप (एतत्) इस (वर्षः) रूप को (मा) नहीं (अप + गूह) छिपावें (यत्) जिस रूप को (अन्यरूपः) रूपान्तर होकर = अन्य रूपको धारण कर (समिधे) आकाश में (यत् + बभूव = प्राप्नोषि) प्राप्त होते हैं उस रूपको आप हम लोगों से न छिपावें ।

इस मन्त्र का भाव बहुत विस्पष्ट है । हे आर्यसन्तानो ! सोचो । प्रातःकाल को सूर्य का यह वर्णन है ॥ मानों प्रातःकाल का सूर्य कहता है कि मैं “शिपिविष्ट” हूँ अर्थात् सुभ में किरण—प्रकाश नहीं है आप लोगों को कैसे प्रकाशित करूँ । इस पर सब देव मिलकर कहते हैं कि आप यह का कह रहे हैं आप तो ‘शिपिविष्ट’ हैं अर्थात् आप किरणों से शोभित हैं । मान भी लें कि आप में इस

समय किरण नहीं हैं। तथापि हे विष्णो ! जब इस प्रातःकालिक 'शिपिविष्ट रूप' को त्याग 'विष्णुरूप' अर्थात् व्यापक रूप को धरते हैं तब आप उस रूप से हम देवों की रक्षा कर सकते हैं। इस व्यापक—विष्णुरूप को मत छिपावे। इस वर्णन से विस्पष्टतया प्रतीत होता है कि प्रातःकालिक सूर्य को 'शिपिविष्ट' कहते हैं और जब इस के किरण सर्वत्र पृथिवी पर फैल जाते हैं तब वह 'विष्णु' कहलाता है अब आगे कहते हैं कि आप जो प्रातःकालिक 'शिपिविष्ट' रूप है वह भी प्रशंसनीय है मैं उसी की प्रशंसा करता हूँ ॥

प्रतत्तेऽथ शिपिविष्टनामार्यः शंसामि वयुनानि
विद्वान् । तन्त्वा गृणामि तव समतव्यान् क्षयन्तमस्य
रजसः पराके ॥ ५ ॥

अर्थ— यास्काचार्य ने प्रथम पद्य का अर्थ कर तब पञ्चम को अर्थ किया। वही क्रम मैंने भी रक्खा। (शिपिविष्ट) हे किरणों से युक्त सूर्य ! (ते) आप को (तव् + नोम) उस प्रसिद्ध 'शिपिविष्ट' नाम की (प्र + शंसामि) प्रशंसा करता हूँ। क्योंकि (वयुनानि + विद्वान्) आप के सम्बन्ध में जितने ज्ञान हैं अर्थात् आप को जानने के लिये जितनी विद्याएँ हैं उन सबों को जानने वाला मैं हूँ क्योंकि (अर्य) मैं सब विद्याओं का स्वामी हूँ। हे सूर्य ! तथापि आप महान् हैं। मैं लघु हूँ। सो आगे कहते हैं। (तवसम्) अति महान् (त्वाम्) आप को (अतव्यान्) असहान् = लघु मैं (गृणामि) स्तुति करता हूँ आप कैसे हैं (अस्य + रजसः) इस पृथिवी के (पराके) बहुत दूर (क्षयन्तम्) स्थित हैं ॥ ५ ॥ भाव इसका यह है कि सूर्य इस पृथिवी से बहुत दूर है इस हेतु इस के सम्बन्ध में कुछ जानना अति कठिन है ॥ परन्तु ऋषि लोग तथापि इस को अच्छे प्रकार जानते हैं। इस हेतु प्रातः

कालिक सूर्य को निन्दनीय, अथवा किरणरहित मही समझते हैं अज्ञानो तो अवश्य ही प्रातःकाल सूर्य को किरणरहित ही समझते हैं परन्तु ज्ञानी लोग नहीं। वे समझते हैं कि सुविद्यो के अवरोध (रुकावट) से सूर्य इस प्रकार आसित होता है। यद्यार्थ में सूर्य ऐसा नहीं है। इस हेतु कदापि कहते हैं कि प्रातःकालिक सूर्य को प्रशंसा करता हूँ अर्थात् मैं इस को समझता हूँ अन्य लोग नहीं समझ रहे हैं। यहां सौरविद्या का वर्णन है।

‘यज्ञवाचक विष्णु शब्द’

दिवि विष्णुर्व्यक्रंस्त जागतेन छन्दसा।

ततो निर्भक्तो योऽस्मान् द्वेष्टि यज्ञ वयं द्विष्मः।

अन्तरिक्षे विष्णुर्व्यक्रंस्त त्रैष्टुभने छन्दसा। ततो

निर्भक्तो०। पृथिव्यां विष्णुर्व्यक्रंस्त गायत्रेण छन्दसा

ततो निर्भक्तो०। अस्मादन्नात्। अस्यै प्रतिष्ठायै।

अगन्म स्वः। संज्योतिषा भूम।

यजुः २। २५।

(विष्णुः) यज्ञ (जागतेन + छन्दसा) जगतीछन्द से अनुष्ठेयमान हो (जिस में जगती छन्द पढ़े गये हों ऐसा यज्ञ) (दिवि) व्युत्पन्न को (व्यक्रंस्त) प्राप्त होता है (ततः) उससे अर्थात् यज्ञ के फल जाने से (निर्भक्तः) दुष्ट पदार्थ वा दूषित वायु आदि निकल जाता है। कौन निकल जाता है सो आगे कहते हैं (यः) जो दुष्ट वायु आदि वस्तु (अस्मान्) हम जीवों से (द्वेष्टि) द्वेष रखती है और (वयम् + च) हम लोग जिस से (द्विष्मः) द्वेष रखते हैं। ऐसी वस्तु उस

यज्ञ के द्वारा विनष्ट हो जाती है अर्थात् अग्नि में प्रक्षिप्त जो रोग-
नाशक पुष्टिप्रदायक और जलादिसंशोधक हवनसामग्री, वह भस्म
होकर वायुद्वारा बहुत दूर तक पहुँचती है और वहाँ २ पहुँच कर
रोगादिजनक वस्तु को नष्ट कर देती है। इस हेतु वेद में कहा जाता
है जो वस्तु हम लोगों से द्वेष करती है एवं जिससे हम लोग द्वेष
करते हैं वह वस्तु यज्ञ के द्वारा नष्ट होजाती है। आगेभी यही भाव
समझना चाहिये। (विष्णुः) यज्ञ (ऋष्टमेन + छन्दना) विष्टुभ्छ-
न्दसे अनुष्ठेयमान हो (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्षलोक को (व्यक्रांस्त)
प्राप्त होता है। (तत + निर्भक्तः] पूर्ववत्। [विष्णुः) यज्ञ (गायत्रीण
+ छन्दसा] गायत्रीछन्द से अनुष्ठेयमान हो [पृथिव्याम्] पृथिवीलो-
क में [व्यक्रांस्त] फेक जाता है [तत + निर्भक्तः] पूर्ववत्। [अस्मा
त् + अन्नात्] जगत् में प्रत्यक्षतया दृश्यमान जो अन्न अर्थात् खाद्य
सामग्री है। जाति में यहाँ एक वचन है 'उसके निमित्त यह यज्ञानु-
ष्ठान है केवल इसी के लिये नहीं'। किन्तु [अस्यै + प्रतिष्ठायै] इस
प्रत्यक्षप्रतिष्ठा के लिये भी यज्ञानुष्ठान है [स्वः] सुख [अगन्म]
पाते हैं श [च्योतिषा] ईश्वरीयज्योति = प्रकाश से [सम् + अभूम]
संगत होते हैं अर्थात् यज्ञ से ऐहलौकिक और पारलौकिक दोनों
कार्य सम्पन्न होते हैं ॥ इस मन्त्र में विष्णु शब्द का अर्थ महीधर भी
'विष्णु र्यज्ञपुरुषः' यज्ञ ही करते है। हमारे आचार्य श्रीमद्भ्यानन्दसर
स्वतीजी भी 'योवेवेष्टि व्याप्नोति अन्तरिक्षस्थ वाय्वादि पदार्थान्
स यज्ञः'। यज्ञोवै विष्णुः शतपथ यज्ञ ही अर्थ करते हैं इस में शतपथ
ब्राह्मण का प्रमाण भी दिया है। एक मन्त्र और भी ऐसा ही है वह
भी सुनिचे:—

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा गायत्रं छन्द आरोह
पृथिवीमनु विक्रमस्व । विष्णोः क्रमोऽस्यभिमातिहा
त्रैष्टुभं छन्द आरोहान्तरिक्षमनु विक्रमस्व । विष्णोः

क्रमोऽस्यरातीयतो हन्ता जागतं छन्द आरोह दिवमनु
विक्रमस्व । विष्णोः क्रमोऽसि शत्रूयतो हन्ताऽनुष्टुभं
छन्द आरोह दिशोऽनु विक्रमम्ब । यजु । १२ । ५ ।

अर्थः—यहां यज्ञ के फैलने का वर्णन है । यज्ञ का जो क्रम
अर्थात् यज्ञ को सामग्री का जो चारों तरफ गमन है उसको सम्बोधन
कर कहते हैं । आप [विष्णोः + क्रमः + असि] यज्ञ के क्रम है इसी
हेतु [जपत्नहा] सपत्न अर्थात् जीवों के आरोग्य के नाश करनेवाले
को शत्रु हैं उनको भी आप नष्ट करनेवाले हैं । हे यज्ञक्रम । प्रथम
आप [गायत्रम् + छन्दः + आरोह] गायत्री छन्द को प्राप्त करें [अनुं]
तत्पश्चात् [पृथिवीम्] पृथिवी पर [विक्रमस्व] फैलें । आप [विष्णोः
+ क्रमः + असि] यज्ञ के क्रम हैं । इसी हेतु (अभिमातिंता) अभिमा
ति घातक पाए उसको नष्ट करने वाले हैं (ईष्टुभं + छन्दः + आरोह)
ईष्टुभं छन्द को प्राप्त करें (अनु) पश्चात् (अन्तरिक्षम् + विक्रमस्व)
अन्तरिक्ष लोक में व्याप्त होवे । पुनः (विष्णोः + क्रमः + असि) विष्णु
के आप क्रम हैं । इसी हेतु (अरातीयतः + हन्ता) शत्रु के हनन
करनेवाले हैं [जागतम् + छन्दम् आरोह] जगती छन्द को प्राप्त करें
[अनु] पश्चात् [दिवम्] द्युलोक तक [विक्रमस्व] फैल जाय । पुनः
(विष्णोः + क्रमः + असि) यज्ञ के आप क्रम हैं इसी हेतु (शत्रूयतः)
शत्रुओं के (हन्ता) नाश करने वाले हैं (आनुष्टुभं + छन्दः + आ-
रोह) अनुष्टुभं छन्द को प्राप्त करें (अनु) तत्पश्चात् (दिशः) सर्व
दिशाओं में (विक्रमस्व) फैल जाय । यह मन्त्र विद्वान् में भी घटता
है । क्योंकि विद्वान् भी विष्णु अर्थात् सर्व व्यापक ब्रह्म के क्रम अर्थात्
पराक्रम = प्रताप स्वरूप हैं । अर्थात् उसके तत्त्ववित् है । वे गायत्री
आदि छन्दों से निःसृत अर्थ को ज्ञान विविध यन्त्रादि प्रस्तुत कर पृ-
थिवी से लेकर द्युलोक पर्यन्त गमन कर सकते हैं ॥ ५ ॥ इन दोनों
मन्त्रों में एक रहस्य यह है । अतपथादि में कहा गया है किः—

गायत्री वै प्रातः सवनं वहति । त्रिष्टुभ्याथ्यदिनं
सवनम् जगती तृतीयसवनम् । शत० का० ४ । २ ॥

गायत्रं वै प्रातः सवनम् । त्रैष्टुभं माध्यदिनं सवनम् ।
जागतं तृतीयसवनम् । शत० का० ४ । ५ ॥

यज्ञ में प्रतिदिन तीन सवन (यज्ञ) होते हैं । प्रातः सवन, मा-
ध्यदिनसवन और तृतीय सवन । प्रातः काक के सवन में मुख्यतया
गायत्री छन्द के मन्त्र पढ़े जाते हैं और माध्यदिन सवन में त्रिष्टुभ
छन्द के मन्त्र और तृतीय सवन में जगती छन्द के मन्त्र पठित होते
हैं । यह यज्ञ का एक साधारण नियम है । यह नियम वैश्वरीय
ब्राह्मणग्रन्थों में है । अब आप लोग 'दिवि विष्णुर्धृक्' इस मन्त्र
पर ध्यान दिलिये । मन्त्र कहता है कि 'जगद्भौ छन्द के साथ यज्ञ
दुर्लोक को प्राप्त होता है' । यह तृतीय सवन का वर्णन है । तृतीय
सवन में जगती छन्द पढ़े जाते हैं । और दुर्लोक पदार्थ के शोधन
के लिये होता है । पुनः मन्त्र कहता है कि 'त्रिष्टुभ छन्द से यज्ञ
अन्तरिक्ष को प्राप्त होता है' यह माध्यदिन सवन का वर्णन है जिस-
में त्रिष्टुभ छन्द पढ़े जाते हैं । और यह अन्तरिक्ष पदार्थ के शोधन
के लिये होता है । पुनः मन्त्र कहता है कि 'गायत्री छन्द से यज्ञ
पृथिवी में फैलता है' यह प्रातः सवन का वर्णन है । इस में गायत्री
छन्द पढ़े जाते हैं और पृथिवीय पदार्थ शोधन के लिये होता है ॥

द्वितीय मन्त्र (विष्णोः + द्रमोसि) का भी भाव समान ही है ।
इस दो मन्त्रों से विस्पष्ट है कि विष्णु नाम यज्ञ का है । अतएव ब्राह्म-
ण में विष्णु क्रमका वर्णन है । और वहाँ कहा गया है कि विष्णु
नाम यज्ञ का है । इस प्रकार वेदों के बहुत स्थलों में विष्णु शब्द
यज्ञार्थ में प्रयुक्त हुआ है । हे विद्वानों ! यदि सब प्रयोग यहाँ दूरसा-
वें तो ग्रंथ बहुत विस्तार हो जायगा । हमने आप लोगों को बहुत

से मर्चों का अर्थ सुनाया इस में संदेह नहीं कि विष्णु सखन्धी मन्त्र बहुत हैं। जिनका अर्थ नहीं किया आप लोग स्वयं प्रकरणानुसृत विचार लेंगे। परन्तु आप लोग निश्चय जानें कि कामनावतार की कथा से इन का कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। ब्राह्मण ग्रन्थों में भी इस की चर्चा आई है उसे भी संक्षेप से सुना देना हम उचित समझते हैं।

देवाश्च वा असुराश्च । उभये प्राजापत्याः पस्पृधिरेततो देव । अनुव्यमिवासु स्थहासुरा मेनिरेऽस्माक मे वेदं खलुभुवनामिति ॥१॥

ते होतुः हन्तेमां पृथिवीं विभजामहे तां विभज्योपजीवमेतिता भौदणैश्चर्मभिः पश्चात् प्राञ्चो विभवजमाना अभियु ॥२ तद्वै देवा सुश्रुतुः । विभजन्ते ह वा इमामसुराः पृथिवीं प्रेत तदेष्यामो यत्रेमामसुरा विभजन्तेके ततः स्यामयदस्यै न भजेमहीति । ते यज्ञ मेव विष्णुं पुरस्कृत्येयुः ॥

मत० कां० १ । २

अर्थः—निश्चय, देव और असुर दोनों ही प्राजापति के सन्तान थे और वे दोनों अपनी २ अष्टता के लिये सदा स्पर्धा किया करते थे। एक समय, देव गण लोहित से होगये। असुरों ने विचार किया कि, निश्चय, यह सम्पूर्ण गुण हम लोगों का ही है ॥ १ ॥ इस हेतु वे परस्पर शोकित कि हे भाइयों! आते जाओ हम लोग मिलकर इस पृथिवी का विभाग करें और इस का विभाग कर जीवें। यह सम्प्रति कारणों उन्होंने ने वैल के चर्म से पृथिवी का पश्चिम से पूर्व तक विभाग करना आरम्भ किया ॥ २ ॥ देव गणों ने यह सुन लिया और पर-

स्पर बोल उठे कि इस पृथिवी को असुर लोग बांट रहे हैं । आज़ो भाई इस लोग भी वहाँ चले जहाँ असुर लोग बांट रहे हैं । इस लोग का होगा यदि इस पृथिवी में भाग नहीं पावेंगे । वे यज्ञस्वरूप विष्णु को आगे कर वहाँ चले ।

ते होचुः । अनु नोऽस्यां पृथिव्यामाभजता स्त्वेव नोऽप्यस्यां भाग इति । ते हासुरा असूयन्त इवोचुर्यावदे वैष विष्णोरभि शेते । तावदो दद्व इति ॥ ४ ॥ वामनो ह विष्णु रास तद्देवा न जिहीद्विरे महद्वै नोऽदुर्येनो यज्ञसम्मितमदुरिति ॥ ५ ॥ ते प्राञ्चविष्णं निपाद्य । च्छन्दोभिरभितः पर्यगृह्णन् । गायत्रेण त्वा च्छन्दसा परिगृह्णामीति दक्षिणतस्त्रैण्डुमेन त्वा च्छन्दसा परिगृह्णामीति पश्चाज्जागतेन त्वा च्छन्दसा परिगृह्णामीत्युत्तरतः ॥ ६ ॥ तं च्छन्दोभिरभितः प्रतिगृह्य अग्निं पुरस्तात्समाधाय तेनार्चन्तः श्राम्यन्त श्रेरुस्तेनेमांश्च सर्वा पृथिवीं च समविन्दत तद्यदनेनेमांश्च सर्वांश्च समविन्दत तस्माद्देदिर्नामतस्मादाहुर्यावितीवेदिस्तावती पृथिवी त्येतयाहीमांश्च सर्वांश्च समविन्दन्तैव च हवा इमांश्च सर्वांश्च सपत्नानां च सबृहक्ते निर्भजत्यस्यै सपत्नान्यएव मेतद्देद ॥ ७ ॥

वे देव बोले । इस पृथिवी में हम लोगों को भाग दीजिये । क्यों कि इस में हमारा भी भाग है । देवों के इस वचन को सुन कुछ

उदासीनता और ईर्ष्या से असुरों ने कहा कि जितनी भूमि के ऊपर यह विष्णु शयन कर रहा है उतनी हम आप को दे सकते हैं अधिक नहीं । ४ । शिष्य इस समय विष्णु वामन अर्थात् आकार में छोटा था । असुरों के इस उत्तर पर ये देव अप्रसन्न नहीं हुए । प्रत्युत कहने लगे कि इन्होंने हम को बहुत कुछ दिया जिन्होंने यज्ञ सम्मिलित (यज्ञ से बराबर) दिया है । ५ । तब देव इस विष्णु को पूर्व की ओर स्थापित कर वैदिक शब्दों से चारों ओर घेरने लगे । यजुर्वेद आध्याय १ मन्त्र २७ के एक एक पद लेकर देव कहते हैं कि “गायत्रेण त्वा छन्दसा परिगृह्णामि” अर्थात् आप को गायत्री छन्द से घेरता हूँ इतना कह दक्षिण तरफ ‘त्रैलुभेन त्वा छन्दसा परिगृह्णामि’ आप की त्रैलुभ छन्द से घेरता हूँ इतना कह पश्चिम तरफ, ‘जागतेन त्वा छन्दसा परिगृह्णामि’ ‘अर्थात् जगती छन्द से घेरता हूँ इतना कह उत्तर घेर दिया है । इस प्रकार उस विष्णु को चारों तरफ छन्दों से परिवेष्टित कर और पूर्व की ओर अग्नि प्रवर्धित कर उसके साथ अन्न करने लगे । उस से उन्होंने सम्पूर्ण पृथिवी पर अधिकार पाया । इत्यादि । इसी प्रकार अन्य ब्राह्मण ग्रन्थों में भी दिविक्रम की चर्चा आई है । अन्य के विस्तार के भय से उद्धृत नहीं करते हैं ।

यहां पर भी सूर्य का ही वर्णन है । आप लोग देखते हैं कि यहां देव और असुर अपने २ अधिकार के लिये स्पर्धा कर रहे हैं । प्रकाश का नाम ‘देव’ और अन्धकार का नाम ‘असुर’ है । सन्ध्या काश का यह वर्णन है । पृथिवी पर यह भासित होता है कि सूर्य पूर्व से पश्चिम जाता है यद्यपि यह सत्य नहीं तथापि जैसा भासित होता है तदनुसार यह वर्णन है । इस हेतु मान लिया जाय कि सूर्य पश्चिम की ओर आ गया है । अब सन्ध्या होने पर है इस

समय पृथिवी पर से (जहाँ सन्ध्या हो रही है) सूर्य बहुत छोटा और प्रकाश रहित भासित होने लगता है और अन्धकार फैलना औरम्भ होता है। अतः असुर जो अन्धकार वे प्रसन्न हुए कि अब हमारा ही सब राज्य आया आओ परस्पर बाँटे। देव अर्थात् प्रकाश वे चारों दुःस्मित हुए कि हमारा कुछ नहीं रहा। अन्धकार पश्चिम से लेकर पूर्वतक फैल गया। यही असुरोंका पश्चिम से पूर्वतक मापना है अब मानों प्रकाशदेव राविभर काट प्रातःकाल होती ही असुरों के निकट पहुँचे। परन्तु अकेले ही नहीं पहुँचे किन्तु विष्णु को साथ लेकर जो विष्णु उस समय वामन, अर्थात् बहुत छोटा था अर्थात् प्रातःकाल सूर्य छोटा, अपने किरणों से रहित और निस्तेज भासित होता है। इस वामन विष्णु को लेकर प्रातःकाल देव असुर के निकट आ गये कि अब हम को भी इस में भाग दौजिये। असुरों ने विष्णु को छोटा देख कहा कि जितनी भूमि पर विष्णु लैटे हुए हैं उतनी ले लो। देव इस से अप्रसन्न नहीं हुए क्योंकि वे देव समझते थे कि अब थोड़ी ही देर में यह वामन विष्णु अर्थात् प्रातःकाल का सूर्य अपने किरणों से विश्व-लोक-व्यापी हो जायेगा। फिर सर्वत्र हमारा ही राज्य हो जायगा असुरों ने यह स्वीकार कर ही लिया अब चिन्ता किस बात की। देवगण इतने में विष्णु की स्तुति गुणगान करने लगे। अर्थात् प्रातःकाल बीतने लगा सूर्य बढ़ने लगे। असुर = अन्धकार भागने लगे। देवगण सुदित हुए। यही इस का तात्पर्य है। यह लीला प्रतिदिन हुआ करती है। रात्रि में असुरों का राज्य और दिन में देवों का राज्य। हे आर्यो! कैसा इसका भाव था अब किस प्रकार रूपांतर में प्राप्त हो गया है। निःसन्देह यहाँ विष्णु के साथ वामन शब्द को पाठ आया है। परन्तु आप लोगों ने देखा किस भाव से यहाँ “वामन” शब्द का प्रयोग हुआ है। आर्यसंतानों? अब आप विचार करें कैसे यह व्याख्यायिका धीरे २ विस्तार रूप में आती गई। और आज किस

भयङ्कर रूप में प्राप्त है। त्र्यम्बत मेक्स मूलर शतपथ का अनुवाद करते हुए 'वासन' शब्द के ऊपर इसी अन्तिमाय कि टिप्पणी देते हैं। इसे भी देखिये :—

This legend is given in Mair's Original Sanskrit Texts, IV. p. 122, where it is pointed out that we have here the germ of the Dwarf Incarnation of Vishnu; and in A. Kuhn's treatise, 'Ueber Entwicklungstufender Mythenbildung,' p. 128, where the following remarks are made on the story: Here also we meet with the same struggle between light and darkness; the gods of light are vanquished and obtain from the Asuras, who divided the earth between themselves, only as much room as is covered by Vishnu, who measures the atmosphere with his three steps. He represents (though I can not prove it in this place) the sun-light, which, on shrinking into dwarf's size in the evening, is the only means of preservation that is left to the gods who cover him with metres, i. e. with sacred hymns (probably in order to defend him from the powers of darkness), and in the end kindle Agni in the east—the dawn—and thereby once more obtain possession of the earth." Compare also the corresponding legend in Taitt Br. III, 2, 9, 7.

‘विष्णु शब्द के प्रयोग पर विचार’

विष्णु व्याप्ति १। विश्व प्रवेशने २। और विपूर्वकअश्रुत्याप्ति संघा-
ते च ३। इन धातुओं से इस शब्द की सिद्धि होती है। पूर्वाचार्य
ऐसा ही मानते आए हैं। तब इस का अर्थ हुआ कि जो सब जगह
व्याप्त हो अथवा जिस का प्रवेश सर्वत्र हो उस को ‘विष्णु’ कह सकते

है। यह अर्थ सम्पूर्ण रूप से तो केवल परमात्मा ही में घट सकता है। इस हेतु परमात्मा में यह शब्द मुख्य है और सूर्य और यज्ञादि में गौण है। सूर्य प्रथम बहुत बड़ा है इस पृथिवी को अपेक्षा १५ लक्ष गुणा बड़ा है। इस हेतु इस की व्यापकता भी बड़ी है। और दूसरा अपने क्षिरों व्यापक और प्रत्यक्ष वस्तु में प्रविष्ट भी हो जाता है। क्योंकि सूर्य की गरमी सर्वत्र पहुँच जाती है। इन कारणों से सूर्य को किसी ऋषि में 'विष्णु' कह सकते हैं। इसी प्रकार यज्ञ भी बहुत दूर तक फैल जाता है। इस हेतु इस को भी विष्णु कहते हैं ॥ अब गंभीर विचार को बात है कि कनुष्य को वैदिक शब्द के द्वारा ही सब कुछ ज्ञान हुआ है यह विषय निर्विवाद है ॥ शब्द का जैसा अर्थ है वैसा ही प्रयोग भी वेद में दिखलाया गया है। एक पदार्थ के नाम अनेक भी हैं ॥ वे सब गुण वाचक हैं। इस हेतु गुण के अनुसार शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात् जहाँ ऐश्वर्य की व्यापकता कहना है वहाँ प्रायः विष्णु शब्द का प्रयोग होगा। जहाँ परम ऐश्वर्य कहना है वहाँ इन्द्र। इत्यादि। इसी प्रकार सूर्य आदि में भी। अब वेद में शङ्का हो सकती है कि सूर्य एकदेशो परिच्छिन्न वस्तु है। फिर वह व्यापक कैसे हो सकता है। यदि व्यापक नहीं तो विष्णु नाम भी नहीं होना चाहिये। इस का समाधान तो यह है कि सूर्य में इस शब्द की मुख्यता नहीं। अब गौण रूप से भी सूर्य जिस प्रकार व्यापक है यह वेद की अवश्य दिखलाना होगा। इस हेतु वेद प्रथम प्रत्यक्ष उदाहरण दिखलाता है कि देखो पृथिवी अन्तरिक्ष और दुर्लोक में कैसे सूर्य व्याप्त है। परन्तु सूर्य अपने स्वरूप से इन में व्याप्त नहीं है। सूर्य का किरण ही फैला हुआ है। इस हेतु वेद की कहना पड़ा कि सूर्य यद्यपि साक्षात् यहाँ तक पहुँचा हुआ नहीं है किन्तु अपने किरण द्वारा इन में प्रविष्ट है इस हेतु वह विष्णु कहलाता है।

‘वि+कृधातु’

अब इस व्यापकता के सूचनार्थ वेद में जिस धातु का प्रयोग किया गया है वह ‘कृ’ है इस का पाणिनि-धातु-पाठानुसार पैर रक्षना अर्थ है। “कृ पादविक्षेपे”। और ‘वे: पादविहरणे’ १।१।४१॥ इस पाणिनीयसूत्र के अनुसार पादविहरण (पैर रक्षना) अर्थ में विपूर्वक कृ धातु से आत्मनेपद होता है। इसी ‘वि’ सहित कृ धातु का वेद में प्रयोग अधिक है। इस हेतु से भी अज्ञानी जनों को कदाचित् भ्रम हुआ हो कि यह वर्णन किछी पैरवाली का क्यों-कि जिस की पैरवाली नहीं। उस में कृ धातु का प्रयोग क्योंकर हो सकता है। परन्तु यह अवगताओं बात है। क्योंकि पाणिनि कहते हैं :—

वृत्ति, सर्ग, तायनेष क्रमः ॥१॥३॥३८॥ वृत्तिरप्रतिबन्धः ।
 ऋचिक्रमतेवदिः । नप्रतिहन्यत इत्यर्थः । सर्गउत्साहः ।
 अध्ययनाय क्रमते उत्सहते । क्रमन्तेऽस्मिन् शास्त्राणि ।
 स्फीतानि भवन्तीत्यर्थः । आह उद्गमने ॥१॥३॥४०॥
 आक्रमते सूर्यः । उदयत इत्यर्थः । इत्यादि ॥

पाद विक्षेप के अतिरिक्त वृत्ति, सर्ग, तायन, उद्गमन आदि भी इस के अर्थ होते हैं। और इन अर्थों में इन के बहुत प्रयोग भी विद्यमान हैं। इसी हेतु धातु अनेकार्थक कहलाता है। इस हेतु, देख कर अर्थ निश्चय करना चाहिये। यदि यहाँ पादविक्षेप ही अर्थ रखा जाय तब भी कोई क्षति नहीं होती है। ईश्वर में सुख, पाद, उद्यत आदि का आरोपमाण होता है ‘विश्वतश्चक्षुरतः’ ‘सहस्रशीर्षा’ इत्यादि में नेत्रादि का आरोपमाण है। सूर्य के किरण को असङ्कार

रूप से सूर्य के हस्त और चरण कहे गये हैं। इस हेतु सूर्य में भी घट सकता है। यज्ञ में सामग्री दग्ध हो कर सर्वत्र फैलता है। मानों, फैलना ही इस का एक प्रकार का गमन है। इस में गीण रूप से प्रयुक्त हुआ है। ऐसे २ प्रयोग संस्कृत में बहुत हैं। इस विष्णु के प्रयोग में एक यह भी विचित्रता है कि जहाँ २ मुख्यतया विष्णु शब्द का प्रयोग आया है वहाँ २ इस की व्यापकता का विशेषरूप से वर्णन है।

‘अदिति और विष्णु’

पुराणों में कहा गया है कि अदिति के गर्भ से, वामन-विष्णु की उत्पत्ति हुई है। यह भी एक विचारणीय वस्तु है। इस का भी सूर्य ही कारण है। अदिति शब्द के ऊपर एक स्वतन्त्र निर्णय रहेगा। यहाँ संक्षेप से यह जानना चाहिये कि वेदों में ‘सूर्य’ को ‘अदिति-पुत्र’ कहा है। इस कारण भी सूर्य को ‘आदित्य’ कहते हैं यास्क-चार्य कहते हैं यथा:—

आदित्यः कस्मात् आदत्ते रसात् । आदत्ते भासं ज्यो-
तिषा मादीप्तो भासेति वा । अदितेः पुत्र इति वा ।
निरुक्त । २ । १३ ॥

सूर्य को आदित्य क्यों कहते हैं ? (आदत्ते + रसात्) रसों की खींच लेता है। अथवा (आदत्ते + भासम् + ज्योतिषाम्) सूर्योदय होने पर चन्द्र नक्षत्रादि ज्योतिष्मान् पदार्थ मखीन होजाते हैं मानो उन की कांति को सूर्य लेलेता है। अथवा (आदत्तः + भासा) ज्योति से वह आदत्त है। अथवा (अदितेः + पुत्रः) अदिति का वह पुत्र है। इत्यादि कारणों से सूर्य आदित्य कहा जाता है ॥ यहाँ यास्कने सूर्य को “अदितिपुत्र” भी कहा है। पुनः—

ते हि पुत्रासो अदितेः प्रजीवसे मर्त्याय ।

ज्योतिर्यच्छन्त्यजसम् । यजु० १ । ३५ ॥

(अदितेः) अदिति के (तिङ् + पुत्रासः) वे पुत्र अर्थात् आदित्य (मर्त्याय) मनुष्यों को (जीवसे) जीने के लिये (अजसम् + ज्योतिः) बहुत ज्योति सर्वदा (प्र + यच्छन्ति) देते हैं । यहाँ ज्योतिः पद से सूर्य का ही बोध होता है पुनः—

दूरे देशे देवजाताय केतवे ।

दिवस्पुत्राय सूर्याय शंसत । यजु० ४ । ३५ ॥

(दूर देशे) जो दूर देखता हो अथवा दूरस्थ होने पर भी जो दृष्टिगत हो [देवजाताय] देव जो परमात्मा उस से जिस की उत्पत्ति हो [केतवे] और जो प्रकाशरूप हो । ऐसा जो [दिवस्पुत्राय] दैवी [दुःशोक] का पुत्र [सूर्याय] सूर्य है उसके गुणों का है मनुष्यों । [शंसत] प्रकाशित करो । यहाँ दैवी का पुत्र सूर्य कहा गया है ।

अष्टौ पुत्रासो अदितेर्ये जातास्तन्वस्परि ।

देवां उप प्रेत्सप्तभिः परा मार्ताण्ड मास्यत्

यजु० १० । ७५ । ८ ॥

अर्थः—[अष्टौ + पुत्रासः] आठ पुत्र (ये) जो (अदितेः) अदिति के (तन्वस्परि) शरीर से (जाताः) उत्पन्न हुए इन में (सप्तभिः) सात पुत्रों के साथ वृद्ध अदिति [देवान् उपप्रेत्] देवी को प्राप्त होती है और अष्टम (मार्ताण्डम्) सूर्य को (परा + मास्यत्) ऊपर फेंक दिया । इस मंत्र में भी सूर्य अदिति पुत्र गिना गया ।

द्वे विरूपे चरतः स्वर्थे अन्यान्या वत्समुपधापयेते ।
हरिन्यस्यां भवति स्वधावाञ्छुका अन्यस्यां ददृशे
सुवर्चाः ।

यजु० २५ । ५ ॥

सहीधर की अनुसार अर्थः— (द्वे + चरतः) रात्रि और दिनरूपा स्त्रियां ये दोनों निरन्तर प्रवृत्त रहती हैं । ये दोनों कौसी हैं (विरूपे) भिन्नरूपवाली अर्थात् रात्रि काली, और दिन श्वेत । पुनः— (स्वर्थे) जिन का अच्छुका प्रयोजन है । (अन्या + अन्या) ये दोनों भिन्न १ होकर (वत्सम्) अपने २ वृद्धों को (धापयेते) दूध पिलाती हैं अर्थात् एक रात्रि तो वक्ष-अग्नि को दूध पिलाती है । क्योंकि रात्रि में अग्निदेवत्य अग्निहोत्र होता है और दृश्य दिवसरूपा नारी वक्ष-आदित्य को दूध पिलाती है । क्योंकि दिन में सूर्य देवत्य अग्निहोत्र होता है । इसी को आगे विस्पष्ट करते हैं (अग्न्य-स्याम्) रात्रि में (हरिः) हरितवर्ण अग्नि (स्वधावान् + भवति) अन्नवाम होता है (अन्यस्याम्) दिन में (श्वेतः) श्वेत आदित्य (सुवर्चाः) शोभा तेजवाला (ददृशे) दृष्टमीचर होता है ॥ ५ ॥

यह मन्त्र ऋग्वेद मण्डल १ । सूक्त ६५ । मंत्र प्रथम में भी आया है यहाँ सायण ने सहीधर से भिन्न अर्थ किया है । सायण कहते हैं ' रात्रेः पुत्रः सूर्यः ' रात्रि का पुत्र सूर्य है । क्योंकि वृद्ध सूर्य गर्भ के समान रात्रि में अन्तर्हित होकर रात्रि के अन्तर्गत भाग से उत्पन्न होते हैं और ' अम्हः पुत्रोऽग्निः ' दिन का पुत्र अग्नि है । क्योंकि वृद्ध अग्नि दिन में विद्यमान रहने पर भी प्रकाश रहित होने से अविद्यामान सा रहकर दिन से निकल प्रकाशमान आत्मा को प्राप्त होता है । इत्यादि । जो कुछ जो इस से सिद्ध होता है कि दिन का पुत्र सूर्य माना गया है । इस में सन्देह नहीं । सिने यहाँ दोनों

दिखलाये हैं कि यौ और 'अदिति' इन दोनों का पुत्र सूर्य है। इस से सिद्ध हुआ कि यौ और 'अदिति' एक ही वस्तु हैं। 'यौ' यह नाम दुर्लोक का है अतः अदिति भी नाम यहाँ दुर्लोक का ही है। वेद मंत्र स्वर्य कहती हैं 'अदिति रदितिस्तस्मिन्' अदिति नाम यौका है। जहाँ सूर्य अपनी कक्षा पर अमण कर रहा है उस देश का नाम दुर्लोक है। प्रायः आप लोग कहेंगे कि यौ का पुत्र सूर्य है इस का अर्थ क्यों हुआ ?। यहाँ मनुष्य पुत्र के समान अर्थ नहीं है बल्कि यौ का सूर्य भूषण है इस हेतु दिवस्पुत्र है। अथवा दुर्लोक जो अन्ध प्रह है अपनी धारणशक्ति से उनकी रक्षा करता है इस हेतु दुर्लोक का रक्षक वा पोषक होने से वह 'दिवस्पुत्र' है। महीधर भी यही अर्थ करता था:- दिवः

पुरुत्रायते स इति दिवस्पुत्रः । दिवः पालका येतिवा
जो दुर्लोक को बंधुत रक्षाकरे। अथवा जो दुर्लोक का पालक है उसे दिवस्पुत्र कहते हैं यहाँ अदिति शब्द दिन का उपलक्षक है अर्थात् अदिति शब्द से दिन का ग्रहण है क्योंकि दिन का पोषक सूर्य है। जैसे यौ का पुत्र हो कर दुर्लोक धारण करता है तद्वत् दिन का पुत्र हो कर सूर्य सब पदार्थ को रक्षा करता है। इस हेतु अदिति शब्द से दिन का ग्रहण है। अज्ञानों लोग जैसा "अदिति" को देवमाता मानते हैं। उसको वेद में वर्णन नहीं है। पुराणों में कहा गया है कि मनुष्यवत् इन्द्र को भी जाना अदिति है इसी हेतु वामन इन्द्र के छोटे भाई माने गये हैं परन्तु वेद में देखो:-

अग्नये गायत्राय त्रिवृते राथन्तराय.....

अदित्यै त्रिष्णुपत्न्यै वह्नयै वैश्वानराय

द्वादश कपालोऽनुमत्यां सष्टाकपालः । यजुः २८ । ६० ॥

यजुर्वेद के इस मन्त्र में अदिति को 'विष्णुपत्नी' कहा है। पुनः पुराण के अनुसार 'अदिति' 'विष्णु' 'वामन' को माता कैसे हुई ? ॥ वेद के अनुसार तो ऐसे २ स्थानों में पत्नी शब्दार्थ केवल पालयित्री शक्ति होता है देखिये महीधर।

“होता यज्ञत्तिष्ठो देवीर्न भेषजं त्रयस्त्रिधातवोऽपस इडा सरस्वती भारतीमहीः । इन्द्रपत्नी हविष्मतीर्व्यन्त्वाज्यस्य होतर्यजः”

यजुः २८ । ८॥

इस मन्त्र में “इन्द्रपत्नीः इन्द्रस्य पत्न्यः पालयित्र्यः”

इन्द्रपत्नी का अर्थ इन्द्र की पालयित्री शक्ति करते हैं। इस हेतु विष्णु जो सूर्य इस को जो पालन करने की शक्ति है। उसे वेद में “विष्णु पत्नी” कहते हैं। दिनादि शक्ति सब ही सूर्य की है अतः दिनादि भी विष्णु पत्नी हुई। अतः जो अज्ञानी सोम हैं वे अदिति को एक नारो समझते हैं परन्तु ज्ञानी नहीं।

अब आख्यायिका के ऊपर ध्यान दीजिये। जितने पदार्थ हैं वे सूर्य के उदय से ही भासित होते हैं और तब ही उन के गुण भी प्रकाशित होते हैं दिन में ही संकल शोभा है। अतः मानो, सब पदार्थ क्या जड़ का चेतन का स्यावर दिनेरूपों अदिति के पुत्र हैं। अदिति देवी इस जाषवत्य वर्षिष्णु परम मनोहर अपने संतानों की संपत्ति देख शक्ति प्रदर्श होती है। परन्तु जब सूर्य इस की त्याग विदा होता है। तब अदिति माता के संस्तानों की शोभा जाती रहती है। यही मानो, देवी का अधिकार खिन जाना है। तब अन्धकार चारों तरफ फैल जाता है। यही असुरों का अधिकार पाना है। अन्धकार रूप महाअसुर जगत में नामा उपद्रव करने लगते हैं। व्यभिचार, चोरी, लूटती, मद्यपान आदि महापातक

इसी अश्वकाररूप असुरराज्य में प्रवृत्त होता है इसी हेतु रात्रि का नाम हो 'दीपा' वा 'तामसी' है। अदिति देवी इस घटना से बड़ी दुःखिता होती है। इस भयङ्कर दुःख को मिटाने के लिये ईश्वर से प्रार्थना करती है यह दुःख तब ही निवृत्त हो सकता है जब पुनः सूर्य भगवन् आवें। मानो, अदिति पर प्रसन्न होकर पुनः प्रातःकाल विष्णु (सूर्य) वामनरूप (लघुरूप) धारण कर असुरों के विजय के लिये प्रस्थान करते हैं। सूर्य का प्रातःकाल में उदय होना ही अदिति के गर्भ से विष्णु का जन्म लेना है। इस समय सूर्य लघु प्रतीत होते हैं। इस हेतु ये वामन हैं। अब थोड़ी ही देर में सूर्य बढ़ने लगते हैं ज्यों ज्यों सूर्य बढ़ते जाते हैं त्यों त्यों अश्वकार निवृत्त होता जाता है। यही असुरों का परास्त होना है। अब यज्ञ से असुर कहां भाग जाते हैं ? तो कहा गया है कि पाताल में चले जाते हैं। पाताल का अर्थ नीचा है। सूर्य ज्यों ज्यों ऊपर आते हैं त्यों त्यों अश्वकार नीचे को भागता चला जाता है। यही असुराधिपति बलि का पाताल गमन है। कैसा प्रात्यक्षिक दृश्य का मनोहर वर्णन है। इस की खोजीनि का उलटा समझ रक्खा है।

‘बलि’

आप खोजी ने वेदों में देखा कि विष्णु के साथ ‘बलि’ की कोई वार्ता नहीं आई है। हम को प्रतीत होता कि ‘बलिदान’ नाम मेघ का है। इस में से ‘शान’ पद त्याग ‘बलि’ शब्द रख लिया है। और मेघ होने पर अश्वकार छा जाता है। इस हेतु बलि शब्द अश्वकार का उपलक्षक है। और ‘बलि’ को ‘विरोचन’ कहा है जिस में रोचन अर्थात् दीप्ति, कान्ति, तेज नहीं वह ‘विरोचन’ अर्थात् मेघादि। उस का पुन अर्थात् अश्वकार। इस प्रकार भी ‘बलि’ शब्द से अश्वकार का बोध होता है। यथवा, बलनाम अश्वकार अज्ञान आदि

का है। वस्तुको ही विक्षतरूप वलि है। वैदिक शब्द को लोक में प्रायः विक्षत कर धोखते हैं जैसे च्यवन, दध्यङ्, धीचि। अथवा मेघ का एक नाम 'वल्' भी है। "वल्स्यापत्यं वलिः" वल्का अपत्ये 'वलि' यह आर्प प्रयोग हो। यद्वा 'वल्सस्वरणे, इतिभ्वादिः वल्यति सम्बुणोति सम्यङ् नेत्रमाच्छादयति यः स वलिरन्धकारः'। भ्वादिगणाम् सम्बुणार्थक 'वल्' धातु है। जो नेत्र को अच्छे प्रकार आच्छादन कर लेवे उसे 'वलि' कहते हैं। अन्धकार नेत्र का आवरण कर लेता है अतः अन्धकार का नाम 'वलि' है ॥ यहाँ जैसे सूर्य को पलङ्कार रूप से अदिति पुत्र कहा है वैसे ही सूर्य स्थानीय विष्णु को भी अदिति पुत्र ही माना है। जैसे उदय काल में सूर्य छोटा होते हैं। ऐसे विष्णु वामन माने गये हैं ॥ इसप्रकार वैदिक शब्दों को मिलाया है। हम सब विश्वास करते हैं कि आप लोग अच्छे प्रकार समझ गये होंगे क्योंकि आप स्वयं पण्डित हैं। किस प्रकार एक एक शब्द ले ले कर आख्यायिका को उत्पत्ति होती गई है।

भारतवर्षीय ब्राह्मणों। क्या आप सत्य समझते हैं कि हमारा ईश्वर वामन रूप धर असुर छल इन्द्र को राज्य देता है। हम समझते हैं कि आप यदि इस को सत्य घटना मानते हैं तो महाभौक है। परन्तु आप भी इस को असत्य ही मानते समझते होंगे ॥ यह बातः काबिक सूर्य का वर्णन मात्र है। भारत संतानों। इसको सत्य मान कर आप कौनसा फल समझते हैं। इस आख्यायिका से आध्यात्मिक लाभ क्या है ? कहां आध्यात्मिक उपासना कहां ब्रह्म कहां सत्य परायणता कहां कपटता ॥ कहां सत्यता के लिये हरिश्चन्द्रादिक महाराजों का राज्य परित्याग। कहां राज्य के लिये भी भगवान् को भी कपट रूप धारण करना। अहा ! निःसन्देह आप लोगों का कोई दोष नहीं यह सब पुराण लेखकों का अपराध है ॥ इन्हीं ने भगवान् के ऊपर भी मही कसब स्थापित किया। परमात्मा को इस सब से क्या प्रयोजन। उन के लिये सब बराबर हैं। इन का

नियम ही सबको दण्ड दे रहा है। न वह स्वयं कहीं जाता है न पाता है। वह सब को हृदय मध्य में व्याप्त हो कर सब कुछ देख रहा है। वह प्रभु आनन्दमय ज्ञानमय सच्चिदानन्द सर्वकाम सर्वानन्द सर्वसुख सर्वरस सर्वरूप है। कौन उस का शत्रु। कौन उस का मित्र है। विप्रयोग। अब भी आप लोग इस सर्वानन्द र्यासी सूर्यानन्दप्रद शुद्ध अकाश अक्षय अजर अमर अजन्माध्वन कूटस्थ-एक अद्वितीय ब्रह्म को भजें। अपने हृदय में इसकी देखें। वह आनन्दमय देव कहीं नहीं है। उस से परमाणु भी खाली नहीं। इस की परम छापा है कि आप नीरोश हो कर इसकी परितःस्थित विभूति को देखते हैं। परन्तु विप्रो। जैसे देखते हैं वैसे समझने के लिये भी प्रयत्न करें। शुद्धब्रह्म की सन्निधि से स्वयं शुद्ध होवें और अन्यान्य की शुद्ध बनावें। हे प्रियगण। ज्ञान ही परम शुद्ध का बीज है। ज्ञान ही वेद शास्त्र से प्रशंसित है। यही भूषण है। यही धन है। ज्ञान की ओर देखें। एकात्मसेवी जो उस की चिन्ता करें। ज्ञान प्रश्रय का पूर्ण अभ्यास करें और ज्ञानियों के संग से लाभ उठावें। इस लोग निष्कारण महापाप करते हैं जब शुद्ध अक्रिय अशक्त ब्रह्म पर किसी प्रकार का दोषारोप करते हैं। अज्ञानी जनों ने तात्पर्य-न समझ मिथ्या मिथ्या कथा-वना-देश में अविद्यारूप न-दिष्ट प्रवाहित की हैं उसी ब्रह्म से इस के लिये ज्ञान मांगे। आगे हम सब शुद्ध होवें। और भविष्यत् में हमारे सन्तान प्रत्येक प्रशुद्ध और पापजनक भावना से रहित हो-जगत् में संगत-विधायक होवें।

विष्णो रराटमसि विष्णोः शत्रेस्थः । विष्णोः स्यूरसि ।
विष्णोर्भुवोसि वैष्णवमसि । विष्णवे त्वा । यजु-५।२१

सर्वव्यापिन् परमात्मन् । आप ही विष्णोः बहुत-प्रदेश व्यापी सूर्य का अथवा इस व्यापी जगत् का (रराटम् + असि) ललाट है। अर्थात्

मन के ऊपर आप ही विद्यमान हैं। आप ही (विष्णोः) सूर्य का (अन्वे + स्थः) ओष्ठ स्थानीय हैं जब चाहें तब आप इस सूर्य को बड़ा या प्रकाशित कर सकते हैं। (विष्णोः + स्थुः + अभि) सूर्य को वर्धन भी आप ही हैं। (विष्णो + ध्रुव + अभि) सूर्य को स्थिर रखने वाली आप ही हैं। (वेष्णवम् + अभि) सूर्य सबन्धी तेज का भी कारण आप ही है। हे भगवन् ! (विष्णवे) सर्वव्यापी सर्वान्तर्ध्यामी आप के लिये ही मेरा सब कार्य होवे आप की प्राप्ति के लिये ही मैं सत्पूर्ण प्रयत्न करूँ। (त्वा) आप को ही भजूँ। ऐसी समति मुझे आप दें। आप को त्याग अन्य किसी को न पूजू न भजूँ आप की ही परमात्मा समझूँ।

अमे स्तनूरसिविष्णवे त्वा । सोमस्य तनूंसि विष्णवे
त्वा । अतिथेरातिथ्यमसि विष्णवे त्वा । श्येनाय
त्वा सोमभृते विष्णवे त्वा । अमये त्वा । रायस्पोषदे
विष्णवे त्वा ।

यजु० ५।१।

अर्थः—हे मेरे जीवात्मन ! आप (अग्नेः) अग्नि का (तनूः + अभि) शरीर ही अर्थात् आग्नेय शक्ति से युक्त हो अग्निवत् प्रकाशक जाडव-
ह्यमान शब्द पवित्र हो इस हेतु (त्वा) आप को (विष्णवे) अन्तर्यामी व्यापक के निकट समर्पित करता हूँ। (सोमस्य + तनूः + अभि) सुन्दरपदार्थों का आप शरीर हैं इस हेतु हे जीव ! (विष्णवे + त्वा) परमात्मा के निमित्त आप को समर्पित करता हूँ। (अतिथेः + अतिथ्यम् + अभि) आप अतिथि का सत्कार स्वरूप हैं इस हेतु (विष्णवे + त्वा) ईश्वर के निमित्त आप को समर्पित करता हूँ। हे मेरे प्रिय जीव ! (श्येनाय + सोमभृते) विविध पदार्थ के भरण पोषण करने वाला वायुवत् वैश्वान् सर्वत्र विद्यमान और सब के प्राण स्वरूप इन्द्र के लिये आप को नियुक्त करता हूँ।

(विष्णवे + त्वा) ब्रह्म के हो लिये आप को कार्य में प्रेरित करता हूँ
 (अग्निवे + त्वा) अग्निहोत्रादि वैदिक कर्म के लिये आपको नियुक्त
 करता हूँ (रापस्योपदे + त्वा) राय = ऐहलौकिकसुख पारलौकिक-
 निः श्रेयस सुख की पुष्टि करने वाले विष्णु के लिये ही आप को
 कर्मों में नियुक्त करता हूँ । हे मेरे प्रिय जीव ! आप जो कुछ शुभ
 कार्यानुष्ठान का सम्पादन करें वह ईश्वर के निमित्त ही करें ।
 मैं सदा चाहता हूँ कि आपकी दृष्टि में सदा अन्तर्यामी परमात्मा
 विद्यमान रहें आप उसी के आधार पर संस्तरण करें । वही आप के
 पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे सर्वत्र विद्यमान रहें । इसे त्याग
 किसी कार्य में प्रवृत्त न होंगे । उसी की शरण में सदा रहें ।

दिवो वाविष्ण उत वा पृथिव्या महो वा विष्ण उरोरन्त
 रिच्चात् । उभा हि हस्ता वसुना पृणस्वा प्रयच्छ दक्षिणा
 दात सव्यात् । विष्णवे । त्वा ॥ १६ ॥

अर्थ:—(विष्णो) हे सर्वव्यापी ब्रह्म । आप (दिवः + वा) द्यु-
 लोक से (उत + वा) अथवा (पृथिव्याः) पृथिवी से (वा) अथवा
 हे (विष्णो) विष्णो ! (महः + उरोः) महाविस्तीर्ण (अन्तरिच्चात्)
 द्युलोक से कहीं से लाकर (वसुना) वसु से आप प्रथम अपने
 (उभा + हि + हस्ता) दोनों हाथ को (पृणस्व) भरें तत्पश्चात्
 (दक्षिणात्) दक्षिण हस्त से (उत) अथवा (सव्यात्) वाम हस्त
 से (आ + प्रयच्छ) मुझ को वसु दीजिये । हे जीवात्मन् ! (त्वा) आप
 को (विष्णवे) विष्णु की प्रीति के कारण नियुक्त करता हूँ । यहाँ
 परम प्रीति दिखलाई गई है । जैसे छोटा बच्चा अपने पिता से प्रार्थना
 करता है कि मुझे असुख पदार्थ अवश्य दीजिये । तद्वत् । यहाँ कोई
 भक्त ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझ को 'वसु' दीजिये । वसु नाम
 ज्ञान सम्पत्ति का है इसी से उभय लोक में वास होता है । वह

ईश्वर त्रिलोक व्यापी है। इसी हेतु जहाँ से वह चाहे वहाँ से हमें ज्ञान दे सकता है। सामर्थ्य ही उस का हस्त है इसी परमात्म देव की स्तुति प्रार्थना करते हुए हम जीव ऐहिक कार्य का तन मन से अनुष्ठान करें। इति ॥

“जलन्धर और विष्णु”

यद्यपि भागवत प्रभृति सुप्रसिद्ध पुराणों में वृन्दा और जलन्धर की आख्यायिका नहीं है तथापि 'कार्तिक माहात्म्य' में इस की कथा पाई जाती है। आज कल नारी गण इस को बहुधा सुना करते हैं। यह कार्तिक माहात्म्य पञ्चपुराण का एक भाग समझा जाता है। इस का प्रसंग इस प्रकार है। विष्णु भगवान को क्यों कर तुलसी प्रिया है ? इस प्रश्न पर कथा चली है कि एक समय इन्द्र और रुद्र में महा द्वन्द्व युद्ध होने लगा। रुद्र ने इन्द्र को मार गिराया। बृहस्पति यह सुन महादेव के निकट आ उन्हें 'प्रसन्न' कर बोले कि हे रुद्र ! इन्द्र को जीवनदान दीजिये और भालनेत्र समुद्रव यह कालाग्नि शान्त होवे। रुद्र ने कहा 'एवमस्तु'। यह अग्नि पुनरपि भाल में तो प्रविष्ट नहीं होगी। परन्तु मैं इस को वहाँ पर त्याग करूँगा जहाँ इन्द्र को यह पीड़ित नहीं करेगा। उस अग्नि को समुद्र में फेंका। वहाँ तत्काल ही बालक हो गया। समुद्र ने ब्रह्मा से इस का नाम करण संस्कार करवाया। इस का नाम जगत् में जलन्धर विख्यात हुआ। वृन्दा से विवाह कर देवों के सब अधिकार इस ने स्वीन लिये। देवगण लड़ते रहे परन्तु अन्त में हार मान इधर उधर भाग गये। रुद्र और जलन्धर में तुमूल संग्राम होता रहा। जलन्धर को संग्राम भूमि में न गिरते हुए देख विष्णु भगवान् ने यह विचारा कि जब तक इस की पतिव्रता वृन्दा स्त्री का पतिव्रत धर्म भग्न नहीं होगा तब तक यह नहीं मरेगा ॥

“नान्यथा स भवेद्बध्यः पातिव्रतसुरक्षितः” ॥

विष्णुर्जलन्धरं दृष्ट्वा तद्देत्यपुर भेदनम् ।

पातिव्रतस्य भंगाय वृन्दायाश्चाकरोन्मतिम् ॥

हृन्दा के पातिव्रत के भंग के लिये विष्णु जो प्रयत्न करने लगे और अन्त में वैसा ही किया । किन्तु - पाय से हृन्दा को विग्वसित कर स्वयं जलन्धर का रूप धर इस के पातिव्रत का भंग किया । इस कारण जलन्धर संशय में रुद्ध हो मारा गया । ईश्वर ही अक्षेप द. घा. है । इस में कई एका वार्ता बड़ी हो विशिष्ट है । जिस समय वृन्दा को यह प्रतीत हुआ कि इस विष्णु ने मेरे साथ बड़ा कापट किया उस समय हृन्दा ने यों कहा है ।

हृन्दावाच ।

त्रिकूत्वदीयं हरेः शीलं परदाराभिगामिनः । ज्ञातोऽसित्वं
मया सम्यङ् मायो प्रत्यक्षतापसः । यौ त्वया प्रायिनौ
द्वास्थौ स्वकीयोदर्शितो मम । तावेव राक्षसौ भूत्वा
भार्यां तव हरिष्यतः । त्वं चापि भार्यादुःखार्तो वनेक-
पिसहायवान् । भव सर्वेश्वरेणायं यस्ते शिष्यत्वमागतः ।
इत्युक्त्वा सा तदा वृन्दा प्राविशच्छव्यवाहनम् ॥
विष्णुना वार्य्यमाणापि तस्याम् सक्तमानसः । ततो
हरिस्तामनुसंस्मरन्मुर्वृन्दान्वितो भस्मरजोवगुखितः ।
तत्रैव तस्थौ सुरसिद्धसंघैः प्रबोध्यमानोऽपि ययौ न
शान्तिम् । अध्याय - १६ ।

तुम्ह परदारोंभिगामी को धिक्कार हो ! तुम्ह को मैंने पहिचाना ।
तू वही माया तापस है । तूने प्रथम मुझ को दो दूत दिखलाये । वेही
दानों राक्षस हो कर नंदी भार्या को हर्गें । और तू भार्या के दृग्
से दुःखित हो वानरों की सहायता चाहेगा । ऐसी दशा तेरी भा
होगी । इतना कह बह धुन्दा अग्नि में प्रवेश कर भस्म हो गई ।
विष्णु ने इस को बारम्बार इस कामों के करने से रोका । परन्तु वह
एक न सुन कर भस्म हो हो गई । विष्णु उसी का स्मरण करते
हुए और उस का चिन्ता से भस्म लगा उस के वियोग से उन्मत्त हो
गये देव सिद्धगण कितनी हो प्रार्थना करते हैं विष्णु जो एक भी नहीं
सुनते । यह धुन्दा के वियोग से अशान्त हो पड़े हुए हैं । इधर
जलधर का बध हुआ । देव लाग प्रसन्न हुए । मरेश्वर से निवेदन
करने लगे कि आप ने देवों का बड़ा उपकार किया परन्तु :—

किञ्चिद्दन्यसमुद्भूतं तत्र किंकरवामहे ।

धुन्दालात्रण्यसंभ्रांतो विष्णु तिष्ठति मोहितः ॥

एक महान् अनर्थ उपस्थित हुआ है हम लोग क्या कर । विष्णु
जो धुन्दा के लावण्य से संभ्रान्त और मोहित हो जगत् को ध्वस्त कर
रहे हैं । इस का क्या उपाय है । मरेश्वर ने मूलप्रकृति को सेवा में
देवों की जान को कहा । देवगण से प्रार्थित मूलप्रकृति बोलो, कि मैं
ही लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती तीन रूपों से स्थिता हूँ इन ही
तीनों के निकट आप लोग जाय अवश्य कल्याण होगा । देवगण इन
तीनों देवियों के निकट पहुँचे इन तीनों ने तीन बीज दे कर कहा
है कि :—

देवता ऊचुः—इमानि तत्र बीजानि विष्णुर्यत्रावतिष्ठते ।

निःपञ्चं ततः कार्यं भवतां सिद्धि मेष्यति ॥

कहाँ विष्णु स्थित हैं वहाँ इन बीजों को भी दोजिये । इसी से आप लोगों का कार्य सिद्ध होगा । देखो नैवेद्या हो किया । उग तीनों बीजों से धात्री, मालती और तुलसी तीन वनस्पतियाँ हुईं ।

धात्र्युद्धवा स्मृता धात्री माभवा मालती स्मृता ।
गौरीभवा च तुलसी तमःसत्वरजोगुणाः स्त्रीरूपिण्यो
वनस्पत्यो दृष्ट्वा विष्णोस्तदा नृप । उत्तस्थौ संभ्रमाद्
वृन्दारूपातिशयविभ्रमः । दृष्ट्वा च तेन रगात् कामा-
सक्तेन चेतसा । तं चापि तुलसी धात्री रागेणैव
व्यलोकयत् । उच्च लक्ष्म्या पुरावीज मीर्ष्ययैव समर्पि-
तम् । तस्मात्तदुद्धवा नारा तस्मिन्नीर्ष्यापरा भवेत् ।
ततः सा वर्वरीत्याख्यामवापाथ विगर्हिता । धात्री
तुलसी तद्रागात् तस्य प्रीतिपदे सदा । ततो विस्मृत
दुःखेसौ विष्णुस्ताभ्यां सहैव तु । वैकुण्ठमगमद्दृष्टः
सर्व देवनमस्कृतः ॥ अध्याय १८ ॥

जिस हेतु धात्री (सरस्वती) से उत्पन्न हुई इस हेतु वह धात्री (शत्रुघ्ना का वृक्ष) हुई । मा (लक्ष्मी) से उत्पत्ति होने के कारण मालती और गौरी से जो वनस्पति हुई वह तुलसी हुई । स्त्रीरूपा वनस्पतियों को देख महाविष्णु जो वृन्दा के परम सुन्दर रूप से मोहित हो उन्मत्त थे अब शान्त हो उठे । और राग से उन को देखने लगे । तुलसी और धात्री भी बड़ी प्रीति से देखने लगीं । लक्ष्मी जी ने पहले ही बीज ईर्ष्या से दिया था इस हेतु उस से जो नारी

उत्पन्न हुई उस ने ईर्ष्या से ही विष्णु को देखा । इसी हेतु वह निन्दनीय वर्वरो कहलाती है । धात्री और तुलसी दोनों विष्णु को परम प्रीति के भाजन हुई । इन दोनों के साथ संव दुःख भूल वैकुण्ठ को विष्णु चले गये ।

विचार से प्रतीत होता है कि इसका लेखक कोई शिवद्वोही मझा अज्ञानी था । प्रथम तो इस ने असुर जलन्धर की स्त्री हन्दा को पूर्ण रीति से पतिता सिद्ध किया और विष्णु को परदाराभिगामो । और सरस्वती और पार्वती जो के, ऊपर महा असह्य अचिन्त्य अवाञ्छ कलङ्क लगाया । क्योंकि सरस्वती और पार्वती प्रदत्त बीजी से उत्पन्न नारिण विष्णु की प्रियतमा बनीं । इस में भी पार्वती बीज सम्भव तुलसी तो साक्षात् प्रिया बनो । लक्ष्मी-बीजोद्भवा भारी निरादृता हुई । किसी वैष्णवाभिमानो ने इस से समझा होगा कि इस उपाय से शैव लोग भी तुलसी को पार्वती जी का इन्श मान विष्णु के भक्त बन जायेंगे परन्तु इस अज्ञानी को यह नहीं सूझा कि श्रीपार्वती जी के ऊपर कैसा अपरिमार्जनीय कलङ्क लगता है । ऐसी ऐसी कथाएँ सूचित करती हैं कि यह देश अत्यन्त भ्रष्ट हो गया है । इस में आचरण का सर्वथा लोप हो गया है जिस के परम पूज्य देव परस्त्री पर मोहित हैं और ऐसे कामों हैं कि अन्यरूप, बना कर परस्त्री को सदा अपने ऊपर धारण किये हुए रहें । क्षण मात्र भी इस से वियुक्त न हो सके ।

हे भारतविद्धानो ! सोचो इस कथा से आप स्त्रियों को क्या शिक्षा देते हैं । क्या वृद्धा के समान पतिव्रता होने की शिक्षा देते हैं ? परन्तु यह भी स्मरण रखिये कि विष्णु का अनुकरण पुरुष करेगा । तब पुनः स्त्रियों का पतिव्रत कहां रह जाओगी आपने को विष्णु कहेंगे वह कितना पाप करेगा । सरस्वती और पार्वती के बीज से क्या शिक्षा स्त्रियों को मिलेगी आह ! कैसा कैसा घोर पाप इस

भारत में ऐसी कथाएँ प्रचलित हो रही हैं। हे ब्रह्मर्षि ! अज्ञानी लोगों ने विष्णु को परम बालार्द्धम किया है। इस कथा का भी मूल कारण सूर्य देव ही है। परन्तु आगे चल कर महा भयंकर रूप की यह धारणा कर लेती है। धीरे धीरे इस का भाव घटता गया।

‘जलन्धर’ नाम मेघ का है जो जलन्धर उम ‘जलन्धर’ कहते हैं। ‘जलन्धरतोनि जलन्धरः’। जब समुद्र में बड़ी गरमी पैदा होती है तब प्रधानतया मेघ बनता है। रुद्र नाम विद्युत् का है वह विद्युत् गति अर्थात् आग्नेयगति जब अधिक समुद्र में गरमी पैदा करती है तब उन ने जलन्धर मेघ का जन्म होता है। यही समुद्र में रुद्र का अस्ति फेंकना है। और जलन्धर का जन्म लेना है। जलन्धर जब बहुत बढ़ जाता है। परन्तु अपने में मैं पानी नहीं छोड़ता अर्थात् नहीं बरसता है तब देवगण बहुत चबराते हैं रुद्र का विद्युत् यह मेघ में बुझ करना आरम्भ करता है। परन्तु केवल विद्युत् से वह नहीं भरता, मेघ के जो अनेक भूगड देख पड़ने हैं उस को संस्कृत में वृन्ट (समुद्र) कहते हैं। इसी को म्नी-‘मृन्ड’ कर ‘वृन्टा’ बना लिया है। यही सब मानो घटा जलन्धर मेघ की म्नी है। इस वृन्टा के ऊपर जब सूर्य फिरण पड़ता है तब गन्ध कर पृथिवी पर गिरने लगती है। यही वृन्टा का विष्णुकृत पालित भंग है। वृन्टा के नाश होते ही जलन्धर नष्ट हो जाता है। यही इस का भाव है। परन्तु इस को न समझ कर कौसी अव्यक्ति घटना को गढ़ पौराणिकों ने जगत् में महापाप फैलाया है। ईश्वर इस से भारत की रक्षा करे।

‘शालिग्राम और विष्णु’

नारद उवाच—नारायणश्च भगवान्नीर्याधानचकारह।

तुलस्यां केन रूपेण तन्मे व्याख्यातु मर्हसि ॥ १ ॥

श्रीनारदउवाच—नारायणश्च भगवान् देवानां साध-
नेषु च । शंखचूडस्य कवचं गृहीत्वा विष्णुमायया ॥२॥
पुनर्विधाय तद्रूपं जगाम तत्सतीगृहम् । पातिव्रतस्य
नाशेन शंखचूडजिघांसया ॥३॥ दुन्दुभिं वादयामास
तुलसीद्वार-सन्निधौ । देवी भागवत नवमस्कन्ध ॥२४॥

दुन्दुभा के उपाख्यान के नदृश्य हो तुलसी का उपाख्यान है । इसी
तुलसी के शाप से विष्णु भगवान् प्रस्तरत्व को प्राप्त हुए हैं । जिस
प्रस्तर को आज दाग शालग्राम कहते हैं । शंखचूड़ नाम का एक
असुर था । उस को दौ का नाम तुलसी वा । यह परल पतिव्रता
थी । और ये दोनों दम्पती विष्णु भक्ति परायण थे । इस के पातिव्रत
के प्रताप से संग्राम में वह परास्त नहीं होता था । इस हेतु विष्णुजी
प्रथम दाग में माया से शंखचूड़ का कवच भांग लाये पयात् उस के
समान हो रूप धर के तुलसी के पातिव्रत धर्म के नाश उस को घात
की इच्छा से तुलसी के द्वार पर दुन्दुभि बजाते हुए भगवान् पहुँचे ।

रे मे रमापतिस्तत्र समय सह नारद । सा साध्वी
सुखसंभोगादाकर्षणव्यति क्रमात् । सर्व वितर्कयामास
कस्त्वमेवेत्युवाच सा । तुलस्युवाच—को वा त्वं वद मायेश
भुक्ताऽहं मांशया त्वया । दूरीकृतं मत्सतीत्वं यदतस्त्वां
शपामी हे । तुलसीवचनं श्रुत्वा हरिःशापभयेन च ।
दधारलीलयाब्रह्मन् सुमूर्तिं च मनोहराम् । ददर्श
पुष्टो देवी देव रेवंसनातनम् पायाण हृदय

स्त्वं हि दयाहीनो यतः प्रभो । तस्मात् पापाण्यरूपस्त्वं
भुवि देवभयाद्युना । ये वदन्ति साधुं त्वां ते भ्रान्ता
हि न संशयः । भक्तो विना पराधेन परार्थं च कथं हतः ।
भृशं रुरोदशोकार्ता विललाप मुहुर्मुहुः ॥

अनेका प्रकार के कष्ट घट कर तुलसी को "यह निश्चय मेरे ही
स्वामी हैं" ऐसा विश्वास करवा उस दो मतोत्त का विश्वंन किया ।
परन्तु अन्त में तुलसी को सब वार्ता ज्ञात हो गई । बहुत शोकार्ता
हो वह बोली । तू बड़ा हो कठोर और खनो है । तेरा हृदय पापाण्य
के समान है । इस हेतु तू आज मे प्रविष्ट पर पापाण्य रूप हो जा ।
निःसन्देह, जो तुझ को साधु कहने हैं वे भ्रान्त हैं । तुने अपने भक्तों
को जिस अपराध से दूसरे के लिये हत किया है । उनका कष्ट वह
भ्रान्त विलाप करने लगे । विष्णु ने भी इसे शोकार्ता देख घोर
भरोसा दे वाले किः—

इयं तनुर्नदीरूपा गण्डकीति विश्रुता । तव केश-
समूहश्च पुण्यवृक्षो भविष्यति ! तुलसी केशसंभूता
तुलसी च विश्रुता । त्रिपुलोकेषु पुष्पाणां पत्राणां
देवपूजने । प्रधानरूपा तुलसी भविष्यति वरानने ।
स्वर्गे मर्त्ये च पाताले गोलोके मत्सन्निधौ । भव त्वं
तुलसी वृक्षवरा पुष्पेषु सुन्दरी । अर्ह च शैलरूपेण
गण्डकीतीरसन्निधौ । अधिष्ठानं करिष्यामि भारते तव
शापतः । कोटिसंख्यास्तत्र कीटास्तीक्ष्णदंष्ट्रा वरायुधै ।

तच्छिलाकुहरेचक्रं करिष्यन्तिमदीयकम् ।

तुम्हारो यह तनु [शरीर] जगत में गण्डकी नदी प्रसिद्ध होनी और तुम्हारे ये केश सन्तुष्ट पवित्र हूँगे। तुलसी के केश से होने के कारण यह तुलसी कहलाती है। तीनों लोको में स्वर्ग मर्त्य पाताल सर्वत्र इस से ओष्ठ पत्र पुष्प नहीं होंगे। हे तुलसी ! तुम सर्वत्र मेरे समीप वास करो। तुम्हारे विना मेरी पूजा क्या है तुम्हारे से वन से गति सुख सब ही होगी और मैं तुम्हारे श्राप से गण्डकी के तीर पर प्रस्तर हो कर निवास करूँगा। वहाँ तीक्ष्णदन्त के कौट सहस्रों उस शिला के चिद्र में मेरा चक्र बनावेगी। वे अनेक प्रकार के होंगे।

“शालिग्रामं च तुलसीं शंखं चैकलमेव च । योरक्षति महाज्ञानी स भवेच्छ्रीहरेःप्रियः” शालग्राम, तुलसी, शंख और चक्र ये चारों जो रक्खेंगे वे महाज्ञानी लक्ष्मी और मेरे प्रिय होंगे। इत्यादि कथा देवी भागवत में विस्तार पूर्वक उक्त है। ये सब कथाएं बहुत आधुनिक हैं। शालग्राम की चर्चा वहीं पर भी प्राचीन ग्रन्थों में नहीं है। यहाँ एका और विलक्षणता देखते हैं कि तुलसी हूँ तुलसी से हुई है। कार्तिका माहात्म्य में पार्वती के बीज से इस की उत्पत्ति मानी है।

‘शालग्राम की उत्पत्ति और पूजा का कारण’

जिम शालग्राम की पूजा होती है वह यथार्थ में पाषाण नहीं है। भूल से इस को लोग पाषाण समझते आए हैं। योरोप आदि देशों में भी इस को लोग पाषाण ही समझते थे। परन्तु अब परीक्षा से सिद्ध हुआ है कि यह एक प्रकार का shell घोंघा है। ये बहुत प्रकार के होते हैं कोई बहुत ही छोटे होते हैं और कोई गाड़ी के पहिया चाक [चक्र] के बराबर होते हैं इस की अङ्गरेजी में

Ammonites ऐमोनोइटस कहते हैं। यह साटिफिक नाम है। ये पत्थर में पाये जाते हैं। गण्डकी नदी में बहुत रक्त और जोधित भी पाये जाते हैं। एक विद्वान् लिखते हैं

Ammonites—This shell fish was found through the Mesozoic Age in many forms. Several hundred species are known. They varied in size some being very minute, others as large as a cart wheel. They were called ammonites, from a fancied resemblance to the horns on the sculptured heads jupiter Ammon. In former days in Europe they were mistaken for snakes turned into stone. Among Hindus they are known as Salagramas.

दूसरे विद्वान् लिखते हैं

Ammonites attracted the attention of the curious long before geology was seriously studied, and legends were invented to explain them.

Then Whitby's nuns exulting told
how of thousand snakes each one
Was turned into a coil of stone
When holy Hilda prayed.

Scott's Marmion, ii. 13.

यह बहुत सुन्दर और ठीक चक्र के समान होता है। सुम्ने प्रतीत होता है कि इस की सुन्दरता देख इस को पूजा अज्ञानी लोग करने लगे होंगे। पीछे धीरे २ सत्र पूजा चल पड़ी होगी। अथवा विष्णु-रचयिता ने सूर्य की अच्छे प्रकार मनुष्य के स्वरूप में ढाल

विष्णु नाम दे जगत में पूजा चलाई । उस समय यह भी एक अव-
श्यकता आई कि मूर्ति दो प्रकार की होनी चाहिये । एक चल और
दूसरा चल । चल तो मनुष्यरूप विष्णु हुए । चल के लिये इसी
शालग्राम को रक्खा । क्योंकि जैसा सूर्य का तेज चक्काकार भासित
होता है वैसा ही यह भी कोई २ हाता है । इस के ऊपर समुद्र २
रेखाएँ होती हैं और चक्काकार होता है । और चक्र को स्वरूप भी
इस के ऊपर अंकित रहता है । इस हेतु इस को सूर्य भगवान का
अवतार मान इस की पूजा चलाई हो, अथवा इस शालग्राम को
अभ्यन्तर एक सूक्ष्म कीट बहुत हा समुद्र और सुवर्णकार होता है ।
जैसा घोघा वा शंख में केवल मांस के लोथ के समान जीव होता है
वैसा ही जीव इस में नहीं होता है इस में कुछ इस से शिथिल
होता है । इस को लोग निकाल देते हैं अथवा जैसे कौड़ो शंख की
अभ्यन्तर के जीव कुछ दिनों के पश्चात् स्वयं मर जाते हैं तद्वत् इस
शालग्राम के जीव भी मर जाते हैं । इस को देख कर यहाँ के
पौराणिकों ने विचार किया होगा कि हिरण्यगर्भ जो आदि सृष्टि
में हुए और अण्ड समान सहस्र सूर्य प्रतिभ थे इन्हो का यह अवतार
है । क्योंकि इस में भी वे गुण पाये जाते हैं इसी हेतु इसको हिरण्य-
गर्भ भी कहते हैं । अथवा स्व जीवों की सृष्टि के पहले भगवान् ने
इसी को प्रथम बनाया हो क्योंकि इस में प्रस्तर और जीव दोनों पाये
जाते हैं और इन्द्रियादि का विश्राय बहुत सूक्ष्म पाया जाता है ।
यह समझ कर पौराणिकों ने इस को पूजा चलाई हो । परन्तु
जिज्ञोत्सो जो विद्यावित् इस को प्रथम जीव नहीं मानते हैं । जो कुछ
हो यह अज्ञानता के कारण से अम-उत्पन्न हुआ है । शंख घोघा
सौपो हृत् पाषाण जल प्रभृति की पूजा निःसन्देह अविद्या से उपजी
है । हे विद्वानों ! कौसा शोक है कि ब्रह्म को उपासना छोड़ यहाँ के
लोग तुच्छ तुच्छ पदार्थ को ईश्वर समझ पूजने लगे । यह शालग्राम
भारत देश में केवल गण्डकी वा शालग्रामी नदी में

हेतु भगवान् को भी प्राणदय गण्डश्री के तोर पर वा प्रमकी धोरा में वास करना पड़ा। परन्तु जगत् बहुत बड़ा है। आज काल प्रायः सब देश का भूगोल इतिहास पढ़ाया जाता है अन्वेषण होता ही रहता है। इस परियम के फल से अनेक स्थानों में शालग्राम पाये गये। अब भगवान् का वाक्य कहाँ रहा। गण्डश्री नहीं तो भारतवर्ष में ही है। क्या इस असुर के पक्ष में गण्डश्री नहीं नहीं श्री। यदि यह नदी तुलसी का शरीर है तो सब जगत् में इसकी समाप्ति ही रहना चाहिये। वर्षा और ग्रीष्म में बढ़ना घटना नहीं चाहिये। एवमस्तु। शालग्राम इस का नाम भी अनुचित ही प्रतीत होता क्योंकि शालग्राम के नाम को शालग्राम कहेंगे अथवा कोई शालग्राम कहते हैं। शालि नाम धान का है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस नाम से कुछ ईश्वरीय-गुण प्रतीत नहीं होते। और यह कथा भी अत्यन्त अश्लील और अवाक्य है। यदि विष्णु केवल सूर्य प्रतिनिधि रूप में हो पूजित होते तब भी कुछ अच्छा था इन की स्वच्छानुसार सब कुछ बना लिया यदि छल करना है तो इन को आगे कर दिया यदि लम्पटों का उदाहरण प्रस्तुत करना है तो भट इन का निदर्शन दिखला दिया। चोरी भी करना इन से नहीं छूटा है। मत्स्यापन कर इनका छल का ही अर्थ हुआ है। रण में युधिष्ठिर मत्स्यादी से मिथ्या वृत्तवाना इन का ही काम था। परस्त्रीराधा से इन की ही परम प्रीति वर्णित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यथार्थ विष्णु अब विष्णु नहीं रहे। विष्णु एक साधारण मनुष्य बन गये।

“शालग्राम की पूजा”

पौराणिक जगत् में शालग्राम की कथा बहुत ही शोचनीय है तुलसी ने अच्छा शाप दिया कि “तू पाषाण होजा”। “तू ने महा अनुचित काम किया”। विष्णु पाषाण हो गये यह भी उचित ही

हुआ । परन्तु यह और भी सुशोभित होता और पौराणिक धर्म की प्रतिष्ठा बढ़ती यदि इस की पूजा नहीं होती किन्तु इस की परम निन्दा होती क्योंकि जिस को पतिव्रता ने शाप दिया और उस शाप से जो पाषाण बना वह अवश्य जगत् में निन्दनीय है । यदि ऐसा होता तो निःसन्देह यह कथा बहुत ही रोचक और शिक्षा-प्रद होती । परन्तु अति शोक की वार्ता है कि शापित पाषाण की पूजा चला कर अधर्म की जड़ को स्थिर कर दिया । और भगवान् के ऊपर अवल जाच्छन अङ्कित कर अपने स्वभाव का परिचय दिया है । हे विद्वानो ! आप लोग विचार करें । यहाँ यह भी जानना चाहिये कि प्रथम तो चक्राकार शालग्राम की पूजा चली थी परन्तु अब गोलाकार, खाम पाषाणादि की भी पूजा होती है । भगवान् के ऊपर तुलसी चढ़ाने की विधि बहुत ही आधुनिक है । इस तुलसी-हस्त की ओर उता प्रकट करने और शालग्राम को पूज्य बनाने के हेतु ये सब उपाख्यान प्रकल्पित हुए हैं ।

‘विष्णु का शयन और उत्थापन’

मैत्राद्यपादे स्वपितीह विष्णुः पौष्णान्त्यपादे प्रति-
बोधमेति । एकादश्यान्तु शुक्लायामाषाढे भगवान्
हरिः । भुजङ्गशयने शेते क्षीरार्णवजलेसदा । क्षीरा-
ब्धौ शेषपर्यङ्के आषाढ्यां संविशेद्धरिः । निद्रांत्यजति
कार्तिव्यां तयोः संपूजयेत्सदा ॥ इत्यादि निर्णयसिन्धौ

भाव इस का यह है कि आषाढ शुक्ल-पक्ष की एकादशी को भगवान् क्षीरसागर में भुजङ्ग के ऊपर से जाते हैं और कार्तिक शुक्ल-पक्ष एकादशी को पुनः जागते हैं । ये दिन पवित्र समझे जाते

हैं। इत्यादि। लगातार चार मास भगवान् सोते रहते हैं यह विचार क्योंकर उत्पन्न हुआ १० में समझता हूँ इस के दो कारण हो सकते हैं। आप जानते हैं कि ये चारों मास वर्षा ऋतु के हैं। भातरवर्ष में कहीं २ गाविन्दवा अथ भो वृष्टि होती रहती है। बंगाल आदि प्रदेशों में अतिवृष्टि होने के कारण आज कल भी नदिया बहुत भर जाती हैं जिस से मछलियाँ घास पत्तों गट अट हो जाती हैं बहुत मनुष्य भी डूब मरते हैं। गृष्म ऋतुओं के ऊपर बड़ी आपत्ति आजाती है। यह एक प्रकार का प्रलय समान समय उपस्थित होता है। जिन्होंने इस दृश्य को देखा है उन्हें अच्छे प्रकार का प्रलय परिज्ञात है इस घोर आपत्ति समय में हाहाकार ! प्रजापति सचाने लगती हैं। भगवान् कहां है क्यों नहीं हमारी रक्षा करते हैं। क्या अभी वह भी गये। किस की शरण हम जायें। इस प्रकार विलाप करती हुई प्रजापति की पुरोहितों वा आचार्यों ने सचमुच समझा दिया होगा कि भगवान् यथार्थ में आज कल सो जाते हैं और इस वर्षा के अन्त कार्तिक मास में जागते हैं। यह समझा देने से मूर्ख प्रजापति की बारम्बार क्लेशजनक प्रश्नों की भाँकट से अपने को आचार्यों ने बचा लिया हो और उन की संतोषार्थ उत्सव भी आरम्भ कर दिया हो। क्रमशः यह पर्व सर्वत्र फैल गया हो। इस प्रकार इस की उत्पत्ति की सम्भावना है। क्योंकि भगवान् की श्रयन कथाने का अभिप्राय यही हो सकता है कि अभी वह जगत् की रक्षा नहीं कर रहे हैं इस हेतु पराजय राज्यवत् इस में उपद्रव हो रहा है। इत्यादि।

दूसरा कारण इस में सूर्य देव ही प्रतीत होते हैं। सम्पूर्ण वर्ष वह बड़े परिश्रम से कार्य करते हैं। और अपने अप्रधर्ष्य प्रचण्ड तेज से मेघ को घटा को छिन्न नहीं होने देते। वर्षा आते ही सूर्य की शक्ति कम भासित होने लगती है। मेघ उन्हें छिन्न करता है अज्ञानों

जन इस से समझते हैं कि इस समय सूर्य शयन कर रहा है अतः इस का तेज कम हो गया है। इसी हेतु मेघ प्रवृत्त हो जगत् में घूम मंचा रहा है। कार्तिक में पुनः सूर्य प्रचण्ड होने लगते हैं। लोगों ने समझा कि सूर्य भगवान् अब जाग उठे। जब सूर्यस्थानीय एक विष्णु पृथक् कल्पित हुये तब यह गुण भी इन में स्थापित किया गया। इस प्रकार आलोचना से विष्णु के शयन और उत्थापन का पता लगता है। हे शार्य विद्वानो ! विष्णु सम्बन्धी प्रायः सब हो आख्यायिकाएं कर्म-गुण स्वभाव आदि धर्म हमें इतिहास की रीति पर सूचित करते हैं कि यह विष्णु सूर्य स्थानीय हैं। इस में अणुमात्र सन्देह नहीं।

‘मत्स्यादि अवतार’ ।

इस समय केवल विष्णु का निर्णय करना आवश्यक था। सो हो चुका। इस में सन्देह नहीं कि धीरे २ विष्णु के सम्बन्ध में बहुत सी कथाएं समय २ पर बनती गईं जो सूर्य से कुछ सम्बन्ध नहीं रखती हैं। आप लोग विचारें कि जब साक्षात् महाविष्णु भगवान् हो कोई भिन्न देव सिद्ध नहीं होते, जब यहो आलङ्कारिक और सूर्य प्रतिनिधि सिद्ध हो चुके, तब कब सम्भव है कि इन के अवतार सत्य यथार्थ सिद्ध हों। अवतार निर्णय में अवतारों की आलोचना करेंगे। श्रीमद्भागवत में लिखा है कि:—

एतन्नानावताराणां निधानां बीजमव्ययम् ।

यस्यांशांशेनसृज्यन्ते देव तिर्य्यङ्गरादयः । १ । ३ । ५ ।

यहो विष्णु नानावतारों के कारण हैं। विद्वानो पुरुषो ! आप लोगों को इस उपदेश से अवश्य प्रतीत हो गया कि विष्णु कोई देवता नहीं। जिस की पूजा देश में प्रचलित है वह केवल कल्पित प्रतिनिधि है। इस हेतु हे विद्वानो ! जो नानावतारों का बीज माना गया है, वही सृष्टिपुत्र मिथ्या सिद्ध होता है। तब इस के अवतार तो सर्वथा मिथ्या ही सिद्ध होंगे इस में सन्देह ही क्या ? शुभमस्तुवः ॥

इति श्री मिथिलादेश-निवासि शिवशङ्करशर्मा कृते

त्रिदेव-निर्णयः विष्णु-निर्णयः समाप्तः ।

अथ चतुर्मुख निर्णय

‘ब्रह्मा = वायु’

यद्यपि सूर्य हमारी पृथिवी से कई एक लाख कोश दूरस्थित है, तथापि इस के बिना हमारी पृथिवी का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। सूर्य की उदय होते ही पृथिवी पर कैसा आनन्दान्ध्र का प्रवाह प्रवाहित होने लगता है। जीवमात्र चेतन हो उठते हैं। विविध प्राणत उपद्रव शान्त हो जाते हैं। अन्धकारासुर की निवृत्ति होते ही प्रकाश से पृथिवी शोभायमान और प्रज्वलित होने लगती है। सिक् २ मिल कर आनन्द होते हैं। इतना ही नहीं, सूर्य की उष्णता से पृथिवी पर महापरिवर्तन होता रहता है। आप लोग देखते हैं कि आर्यावर्त की भूमि पर प्रायः सर्वत्र फासगुन चैत्र से वायु अधिक जोर से चक्कने चगता है। वैशाख उषेष्ठ में प्रचण्ड रूप को धारण करता है। कभी कभी ऐसी आंधी चलती है कि ग्राम के अधिकांश कुपर गिर पड़ते हैं। सहस्रों वृक्ष टूट गिरते हैं। उष्ण-प्रधान प्रदेश में यात्रा करना अति कठिन हो जाता है। धूल इतनी उड़ती है कि उस के तले दब बार आदमी मर जाते हैं। रेगिस्तान में यह दृश्य बहुधा देखने में आती है। ऊँट समान शम्भे जन्तु भी धुल्लि में दब कर मर जाते हैं कभी कभी वर्षा के प्रारम्भ में बड़े जोर से आंधी पानी और आले के साथ आती है। वह बड़ी भयङ्कर और उपद्रव करने

वाली होती है। इस सब का कारण सूर्य ही है। वायु पृथिवी पर भरा हुआ है। यद्यपि यह आँखों से दृष्टिगोचर नहीं होता परन्तु प्रस की क्रिया बच्चे को भी प्रतीत होती है। जैसे सासुद्रिकवारि के अन्त्यन्तर मत्स्यादि जल-जन्तु निवास करते हैं, तद्वत् हम लोग वायु के अन्त्यन्तर रहते हैं। कार्य एक सौ मन वायु का बोझ हम लोगों पर प्रतिष्ठा रहता है। आप यह भी देखते हैं, कि सूर्य अस्त होजाता, चन्द्र सर्वदा दृश्य नहीं होता, ताराएं दिन में निस्तेज होजाता। अग्नि भी शान्त हो जाता, परन्तु वायु प्रतिक्षण विद्यमान रहता है। यह पक्ष २ अपना काम करता रहता है। यह स्थगित नहीं होता। इसी प्रकार आभ्यन्तरिक चक्षु, श्रोत्र, कर्ण, घ्राण, मन, चित्त, बुद्धि सब ही थक कर सो जाते हैं। परन्तु प्राण वायु सदा चलता रहता है। यह सोता नहीं। विश्राम नहीं लेता। यह कष्टपा-न्त तक अपना काम करता हुआ चला जाता है, इस हेतु वायु का दिन बहुत बड़ा होता है। इसके बिना क्षणमात्र हम चेतन नहीं जी सकते हैं। स्यावर भी इस के बिना जीवित नहीं रह सकते। अग्नि तो इसको छोड़ ही नहीं सकता। यह वायु महान् देव है ॥

परन्तु आप प्रथम स्थूल दृष्टि से ही विचारें कि यह कैसे उत्पन्न होता है। शीघ्र में इसको वृद्धि होती है। जहाँ जङ्गलादिक-स्थानों में दावानल लगता है, वहाँ वायु प्रचण्ड होजाता है। इससे माकूम होता है कि अग्निता से इसकी वृद्धि होती रहती है। अब आप देखेंगे कि घनीभूत होकर भूमि पर कारीब हादश योजन ऊर्ध्व तक भूवायु भरा हुआ है। सूर्य के तीक्ष्ण और उष्ण किरण जब इस के बीच में प्रविष्ट होने लगते हैं, तब वायु हिन भिन्न होकर उधर उधर चलना आरंभ होता है। वायु मिश्रित जल भी सूखने लगता है। इस हेतु हलकी और वेगवान् हो, चारों ओर विस्तृत होने लगता है। इसी हेतु 'वायु' को सूर्यपुत्र कहते हैं और सूर्य किरण पड़ने से जिस हेतु चारों दिशाओं में फैलता है इस हेतु इसको 'चतुर्मुख'

कहते हैं। इस में एक और भी विलक्षणता देखते हैं कि यहाँ शब्द को पटुचानिवाला है। यदि वायु न होवे तो हम लोग शब्द नहीं सुन सकते हैं। परन्तु हमारे सुनने से किसकी सहायता से शब्द की उत्पत्ति होती है? निःसन्देह, आस्थितिक प्राण वायु की सहायता से साणो निकलती है। आस्थितिक प्राण भी एक प्रकार का वायु ही है। इन दोनों में यदि भेद है तो किञ्चित्मात्र का ही भेद है। इस हेतु आस्थितिक वायु वाणी को उत्पन्न करता है और बाह्य वायु इस को ग्रहण कर लेता है। यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। परन्तु यह दोनों वायु एक ही हैं। इसी कारण कहा जाता है कि वायु अपनी दुर्धिता को ग्रहण करता है क्योंकि वाणी वायु से उत्पन्न होती है। इस हेतु इस को दुर्धिता दुर्ध। और पुनः वायु को इस को ग्रहण कर लेता है। इस हेतु अपनी दुर्धिता को वायु ग्रहण करता है। यह अलङ्कार रूप से कहा जा सकता है यह एक प्रकृति का दृश्य है। वायु का न कोई पुत्र न कोई पुत्री। यह वर्णन अलङ्कार साध है। इस से सिद्ध हुआ कि जिस को वाक् वा वाणी वा सरस्वती, वा शब्द वा भाषा कहते हैं वह वायु की शक्ति है। अर्थात् वायु का गुण या धर्म है। इन वन में देखते हैं कि वन के छिद्र से शब्द निकलता रहता है। जल प्रवाह में शब्द होता रहता है। यदि कोई ऐसा यन्त्र प्रस्तुत किया जाय जिस से वायु विकसुल निकाल लिया जाय और उस यन्त्र के अभ्यन्तर में एक घण्टी रख दी जाय और किसी युक्ति से इस को हिलाया जाय, तब परीक्षा हो जायगी कि वायु के बिना शब्द फौस सकता है या नहीं। ऐसा यन्त्र बनाकर परीक्षा ली गई ऐसी यन्त्र में घण्टी फितनी हो हिलाई जाय शब्द नहीं निकलता। इस से वाणी=सरस्वती वायु की शक्ति है ऐसा कहा जा सकता है। पुनः अभी सिद्ध कर चुके हैं सूर्य के कारण वायु बहुत वेगवान् हो जाता है। इस से वायु का वाहन सूर्य है यह भी कह सकते हैं। सूर्य को वैदिक कौटिलिक दोनों भाषाओं में 'हंस' कहते हैं।

इस हेतु वायु का वाहन हंस है यह भी कह सकते हैं। और वायु इस में सन्देह नहीं कि प्रतिक्षण सृष्टि करता है। सर्वत्र प्रविष्ट है। कर सब को रच रहा है। इसी हेतु इस को 'मातारिष्व' कहते हैं। माता अर्थात् निर्माणा करने वाली जितनी शक्तियाँ हैं उस में प्रविष्ट हो कर श्वास प्रश्वास देने वाला यही वायु है। इस हेतु इस को धाता विधाता स्रष्टा आदि नामों से भी पुकार सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं तो वायु को सर्वगुण ब्रह्मा में संघटित होते हैं, इस कारण निःसन्देह ब्रह्मा वायु स्थानीय है। आगे इस को अनेक प्रमाणों से सिद्ध करेंगे। ब्रह्मा के ल वायु स्थानीय ही नहीं, किन्तु ब्रह्मा नामक ऋत्विक् स्थानीय भी है। आगे के प्रमाणों से यह सब विषय सिद्ध होगा।

“ब्रह्मानामधेय”

जैसे वेदों में विष्णु, रुद्र, आदित्य, सूर्य, अग्नि, वायु, नदी, उषा, अक्षोराक्ष व्यावायुथिवी प्रभृति नाम से अनेक देवता वर्णित हैं, वैसे प्रायः ब्रह्मा नाम का किसी मन्त्र का कोई देवता नहीं। वेद में यह ब्रह्मन् शब्द स्तोत्र वेद ऋत्विक् परमात्मा, तपस्या आदि अनेक अर्थ में आया है परन्तु किसी देवता विशेष अर्थ में इस का प्रयोग नहीं पाया जाता। पुनः जैसे अनेक मन्त्रों के द्वारा विष्णु, रुद्र, वायु, मित्र, अर्यमा, वरुण, अदिति, द्यौ, पृथिवी, रुद्र आदि शब्द वाच्य देवता को स्तुति प्रार्थना आती है, वैसे 'ब्रह्मा' को कोई स्तुति प्रार्थना नहीं आई है। इस में सन्देह नहीं कि ब्रह्मन् शब्द का प्रयोग वेद में बहुत आया है। यथा:—

तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः । यजुः १८ । ४६ ॥

सोमानं स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते । यजुः ३ । २८ ॥

इदं मे ब्रह्म च क्षत्रं चोभे श्रियमश्नुताम् । अ० ३२ । १६ ॥
 इदं जनासो विदथ महद्ब्रह्म वदिष्यति । अथर्व १ ।
 ३२ । १ ॥ अतीव यो मरुतो मन्यते नो ब्रह्म वा यो
 निन्दिवत् क्रियमाणम् । तपूषि तस्मै वृजिनानि सन्तु
 ब्रह्मद्विषं द्यौरभिमतपाति । अ० २ । १२ । ६ ॥
 ब्रह्म यज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् । अ० ४ । १ । १ ॥
 तेभिर्ब्रह्माविध्यति देवपीयून् हृदलैर्धनुर्भिर्देवजूते ।
 अ० ५ । १८ । ८ । ब्रह्माण्यत्र हि सन्ति तदराष्ट्रं ह-
 न्ति दुष्कुना । अ० । ५ । १६ । ८ ॥ यद्ब्रह्मभिर्यं
 दृषिभिर्यद्देवैर्विदितं पुरा । यद्भूतं भव्यमासन् वत
 तेना ते वारये विषम् ॥ अथर्व । ६ । १२ । २ ॥

यद्यपि वायु अर्थ में इस का प्रयोग नहीं है, परन्तु हो सकता है, क्योंकि यह शब्द विशेषण है। महान् को ब्रह्म वा ब्रह्मा कहते हैं। संस्कृत में इस का स्वरूप “ब्रह्मन्” है पुँल्लिङ्ग में ब्रह्मा और नपुंसक में ‘ब्रह्म’ हो जाता है। यह उभय लिङ्ग है। धेटों में सब अर्थ में दोनों प्रकार के प्रयोग हैं। परन्तु पिछले संस्कृत में “वेदस्तत्त्व” तपो ब्रह्म ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः” वेद, तत्त्व, तप, और परमात्मा में नपुंसक और ब्राह्मण प्रजापति में पुँल्लिङ्ग होता है। आजकल धार्य भाषा में ईश्वरार्थ में ब्रह्म अन्यथ ब्रह्मा कहते हैं। ईश्वर सब से महान् है, अतः ईश्वर में इस की मुख्यता है। वेद भी बड़ा है। अतः वह भी ब्रह्म है। वेद के अध्ययन करने वाले वा ब्रह्मयाच्य परमात्मा की जानने वाला भी महान् है अतः इस का भी नाम ब्रह्मा है। इसी

प्रकार स्तोत्र, तपस्यादि का नाम ब्रह्मा है। इस हेतु संभव है कि कल्पित देव का नाम ब्रह्मा रक्खा हो क्योंकि जब यह सृष्टा हुआ तब इस को संहानु बनाना आवश्यक है। ब्रह्मन्शब्द महत्त्व सूचक है इस को ब्रह्मलामुहोने का अन्य कारण भी पाया जाता है।

“ब्रह्मा ऋत्विक्”

मैं प्रथम कह चुका हूँ कि यह ब्रह्मा केवल वायु स्थानीय ही नहीं, किन्तु ब्रह्मा नाम का जो ऋत्विक् होता है उस के भी यह प्रतिनिधि है। कारण इस में यह है। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता कहे गये हैं। परन्तु वेदों के बिना सृजन नहीं हो सकता, इस हेतु वेदों के भी प्रकाशकर्ता ब्रह्मा कहे गये हैं जिस की सहायता से इन्होंने सृष्टि की। अब जो चारों वेदों की जाने और उस के प्रयोग भी अच्छे प्रकार कर सके उस ऋत्विक् का नाम वेदिका भाषा में ब्रह्मा प्रथम से ही विद्यमान है। इसी कारण जब एक पृथक् देव कल्पित हुआ तब इसका नाम ब्रह्मा रक्खा गया। क्योंकि इन की चतुर्वेदविद बनाना है तब ही यह सृष्टि कर सकते हैं और यथोचित पदार्थों के नाम भी रख सकते हैं। और जैसे ब्रह्मा ऋत्विक् वेदों से अर्थ जान यज्ञ में विविध प्रयोगरूप सृष्टि करता है तबत् यह भी वेदार्थ जान तदनुसार जगत् रचना करते हैं। इत्यादि कारण से इस कल्पित देव का नाम ब्रह्मा रक्खा गया। ऋत्विक्-ब्रह्मा चतुर्मुख इस हेतु है कि (चत्वारो वेदा मुखे यस्य स चतुर्मुखः) जिस के मुख में चारों वेद ही वच्च चतुर्मुख। यहाँ मध्यम पद लोपी समास हुआ। जब ऋत्विक् के स्थान में एक पृथक् देव कल्पित हुआ तो यहाँ ‘चत्वारि मुखानि यस्य’ चार मुख हैं जिस के वच्च चतुर्मुख है ऐसा समासकर ब्रह्मा को चारमुख दिये गये। इस प्रकार ब्रह्मा में दो गुणों के होनेकी आवश्यकता के कारण वायु और ब्रह्मा ऋत्विक् इन दोनों के गुण इन में स्थापित

किये गये हैं। अब आगे के प्रमाणों से आप लोगों को अवश्य विदित होगा कि प्रधानतया ब्रह्मा वायु के स्थान में रचित हुआ है।

ब्रह्मा की उत्पत्ति और चतुर्मुख

उदप्लुतं विश्वमिदं तदासीत् यन्निद्रया मीलितदृङ्-
न्यमीलयत् । अहीन्द्रतल्पेऽधिशयान एकः कृतक्षणः
स्वात्मरतावनीहः ॥ १० ॥ तस्यात्म-सूक्ष्माभिनिविष्ट-
दृष्टेस्तर्गताऽर्थो रजसा तनीयान् । गुणेनकालानुग-
तेन विद्धः शुष्यंस्तदाभिद्यतनाभिदेशात् ॥ १३ ॥ स
पद्मकोशः सहसोदतिष्ठत् कालेन कर्मप्रतिबोधितेन ।
स्वरोचिषा तत्सलिलं विशालं विद्योतयन्नर्कइवात्मा-
योनिः ॥ १४ ॥ तस्मिन् स्वयं वेदमयोविधाता स्वयं-
भुयं यस्य वदन्ति सोऽभूत् ॥ १५ ॥ परिक्रमन् व्योम्नि
विवृत्तनेत्र श्रत्वारि लेभेऽनुदिशं मुखानि ॥ १६ ॥
भागवत तृतीयस्कन्ध अध्याय ६ ॥

भाव इस का यह है कि जब आदि देव भगवान् इस दृष्टि की
सृष्टि कर अपने उदर में स्थापित कर समुद्र में अनन्तनागरूप तत्प
के ऊपर शयन करती थे, उस समय यह विश्व जलमय था। कुछ
समय के अनन्तर भगवान् के नाभिदेश से एक पद्म (कमल) निकला।
वह सूर्यवत् विशाल जल की प्रकाशित करने लगा। उस कमल से
वेदमय ब्रह्मा उत्पन्न हुए जिन को स्वयंभू कहते हैं। और आकाश में

परिक्रमा करते हुए ब्रह्मा जी की दिशाओं के बराबर चार मुख प्राप्त हुए । इस प्रकार ब्रह्मा की उत्पत्ति विस्तार पूर्वक श्रीमद्भागवत में कथित है । भाव इस का इतना ही है कि विष्णु के नाभि से एक कमल निकल कर समुद्र के जल के ऊपर तैरने लगा उस से चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए ।

एतस्मिन्नन्तरे तत्र सस्त्रीकश्च चतुर्मुखः । पद्मनाभे
नाभिपद्मात् निःससार महागुणे ॥ १८ ॥ कमण्डुल-
धरः श्रीमान् तपस्वी ज्ञानिनांवरः चतुर्मुखैस्तं तुष्टाव
प्रज्वलन् ब्रह्मतेजसा ॥ ७६ ॥ तन्नाभिकमले ब्रह्मा
वभूव कमलोद्भवः । सम्भूय पद्मदण्डेन वभ्राम
युगलक्षकम् ॥ ५३ ॥ नान्तं जगाम दण्डस्य
पद्मनालस्य पद्मजः ॥

इत्यादि देवी भागवत नवमस्कन्ध में ब्रह्मा की उत्पत्ति की कथा विस्तार से वर्णित है । भाव यह है कि इतने ही में नारायण की नाभिपद्मते स्त्रीसहित चतुर्मुख ब्रह्मा प्रकट हुए । और चारों मुख से उसकी स्तुति प्रार्थना करने लगे ब्रह्मा जी नाभिकमल से निकल कर सहस्रों युग उसी में भ्रमण करते रहे । परन्तु उसका अन्त नहीं पाया इत्यादि । यह कथा सर्वत्र प्रसिद्ध है आज कल चित्र में भी

नाट. १-आज कल के मुद्रित पुस्तकों में अध्याय श्लोकादि न्यूनधिक पाए जाते हैं इस हेतु पता में भेद पड़ जाता । इस हेतु पता के ऊपर पूरा भरोसा न करें अथ्य पर केवल भरोसा रखना चाहिये ।

देखते हैं कि विष्णु भगवान् समुद्र में सूर्य के ऊपर सो रहे हैं। लक्ष्मी चरण सेवा कर रही हैं। नाभि से एक पद्म निकला हुआ है। उसके ऊपर चतुर्मुख श्री ब्रह्मा जी बैठ कर सृष्टि रच रहे हैं।

विवेकी पुरुषो ! अब आप लोग ध्यान से विचार करो कि इसका आशय क्या है ? ब्रह्मा कौन है ? क्या यद्यर्थ में ऐसी घटना हुई या यह कल्पित है ? प्रिय विद्वानो ? यह केवल वायु का वर्णन है। प्रथम वर्णन हो चुका है कि 'विष्णु नाम सूर्य का है। समुद्र नाम आकाश का है। सूर्य का किरण, मानो, कमलनाल हैं ॥ मानो, विष्णु (सूर्य) समुद्र (आकाश) में शयन कर रहा है। उस के मध्य से किरण रूप कमलनाल समुद्र=अन्तरिक्ष (आकाश) में आनिकाता। अर्थात् सूर्य की उष्णता अन्तरिक्ष में आकर फैलाने लगी। यही उष्णता का फैलना, मानो, कमल कुसुम का प्रकट होना है। और उस उष्णता से उत्पन्न क्या हुआ ? वायु। वह वायु कैसा हुआ। चतुर्मुख। यहाँ पर भी वही समास है जो 'चतुर्भुज' में दिखलाया है। अर्थात् "चतसृषु दिक्षु मुखं यस्य स चतुर्मुखो वायुः" चारों दिशाओं में मुख है जिस का वह चतुर्मुख अर्थात् वायु। जब वायु के स्थान में एक अन्य देवता कल्पित हुआ उस समय इस में इस प्रकार समास हुआ है कि [चत्वारि मुखानि यस्य स चतुर्मुखो ब्रह्मा] जिस के चार मुख हों वह चतुर्मुख। इस प्रकार समासकृत पाण्डित्य के बल से ब्रह्मा को चार मुख दिये गये। आप लोग बुद्धिमान हैं विचारें कि ब्रह्मा चतुर्मुख ही क्यों माना गया ? इस में अन्य कोई विशेषता नहीं। मुख की ही विशेषता है। विष्णु में बाहु की और रुद्र में नेत्र की विशेषता है। इस में संशय नहीं कि ब्रह्मा में मुख की ही विशेषता होनी चाहिये। क्योंकि यह वायु स्थानीय है। आप देखते हैं कि वायु अदृश्य वस्तु है। इस में सूर्य के समान किरण नहीं कि जिसका कर वा पाद वा चरण कह कर वर्णन किया जाय। इस में कोई अन्य प्रत्यक्ष अग्निवत् तेज नहीं कि वह जटाजूट

कहा जाय । परन्तु इस में केवल सुख की प्रधानता है । वायु रूप जो एक देवता है, मानो उस का चारों तरफ सुख हैं । जब जैसा चाहता है तब तैसा हो जाता है । कभी पूर्वामिसुख । कभी पश्चिमामिसुख । कभी उत्तरामिसुख कभी दक्षिणामिसुख । इस प्रकार देखते हैं कि 'वायु' ही चतुर्मुख है । जब इस के स्थान में एक पृथक् देव कल्पित हुए तो इस में भी वेही गुण स्वभावकर्म स्थापित किये गये । इसी हेतु वायुस्थानीय-ब्रह्मा चतुर्मुख हैं । चतुर्मुख शब्द और इस की उत्पत्ति—प्रकार हमें सूचित करता है कि यह ब्रह्मा वायुदेव का प्रतिनिधि है । इस में सन्देह नहीं ।

“ब्रह्मा और ब्रह्मा की कन्या”

वाचं दुहितरं तन्वीं स्वयंभूर्हरतीं मनः । अकामां चकमे क्षतः सकाम इति नः श्रुतम् ॥ २८ ॥ तमधर्मे कृतमतिं विलोक्य पितरं सुताः ॥ मरीचिमुख्या मुनयो विस्रम्भात्प्रत्यषेधयन् ॥ २९ ॥ नैतत्पूर्वैः कृतं त्वद्य न करिष्यन्ति ये परे । यः स्वां दुहितरं गच्छेदनिगृह्यांगजं प्रभुः ॥ ३० ॥ तैजियसामपिह्येतन्नसुश्लोक्यं जगद्गुरो । यद्वृत्तमनुतिष्ठन् वै लोकः क्षेमाय कल्पते ॥ ३१ ॥ तस्मै न मो भगवते यद्दंस्वेन रोचिषा । आत्मस्थं व्यञ्जयामास स धर्मं प्रातुमर्हति ॥ ३२ ॥ श्रीमद्भागवत ।

विदुर और मैत्रेयजी का यह सम्वाद है । भागवत दशमस्कन्ध

सृष्टि प्रकरण में यह उपाख्यान थाया है। सृष्टि करते करते ब्रह्मा जी नेवाक् अर्थात् सरस्वती को भी उत्पन्न किया। हे विदुर ! हम लोगों ने सुना है कि वह स्वयंभू सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी (सकामः) कामयुक्त हो मन को हरणकारती हुई, अकामा दुहिता (वाचम्) वाणी = सरस्वती को (चकमे) चाहने लगे। २८। (तम् + अधर्मं हतमतिम्) अधर्म में बुद्धि करते हुए अपने पिताजी को, देख ब्रह्मा के पुत्र मरीचि आदि सुनियों ने उस अधर्म से ब्रह्माजी को वर्जित किया २९॥ इस प्रकार वे सुनि अपने पिता से बोले हे जगद्गुरो ! (नैतत्पुर्वैः) न पूर्व में ऐसे कोई हुए और न आगे होंगे और न आज कोई है जो अपने अङ्गजकाम को न- रोक कर अपनी दुहिता का पक्षण करेंगे। ३०। हे जगद्गुरो ! तैसही देवता के किये भी यह कार्य यथोदायक नहीं। जिन के आचरण के अनुसार अनुष्ठान करके लोक कल्याण भागी होते हैं। यदि वे हो अनुचित काम करेंगे तो धन्या-गुष्ठान नष्ट हुआ। ३१। उस भगवान् ब्रह्मा को नमस्कार ही जिस ने अपनी दीप्ति से ईश्वरस्थ जगत् को प्रकट किया है वह ब्रह्मा स्वस्थापित धर्म का पालन करे ॥ ३२ ॥

सदित्यं गृणत पुत्रान् पुत्रो दृष्ट्वा प्रजापतीन्। प्रजापतिपतिस्तन्वीं तस्याज ब्रीडितस्तदा ॥ ३३ ॥ तां दिशोजगद्गुरोर्न नीहारां यद्विदुस्तमः ॥ ३४ ॥

इस प्रकार स्तुति करते हुए आगे बढ़े मरीचि प्रभृति प्रजापतियों को (जो विवाह करके सन्तान उत्पन्न करने वाले सृष्टि के आदि में हुए वे भी प्रजापति कहलाते हैं) । देखे परम, सज्जित, हो प्रजापति ब्रह्मा जी ने अपनी कन्या को छोड़ दिया ॥ प्रजापति का अपनी दुहिता के ऊपर मोहित होने की कथा अन्य पुराणों में भी उपलब्ध होती है। यह परम प्रसिद्ध आख्यायिका है। शुष्कर तीर्थ में इस

कोला को 'मूर्ति' भी शिख्यामान है। भारतवर्ष में प्रयः यहाँ ही ब्रह्मा जो का मन्दिर है। विचारशील पुरुषों! धर्म का क्या भाव है। क्या ब्रह्माजी ने ऐसा अनुचित कार्य किया है? नहीं नहीं। ब्रह्मा वायु व्यक्ति विशेष पुरुष का नाम नहीं। ब्रह्मा नाम यहाँ वायु का है। वायु में जो यह घटना घटती है। देखिये ॥ यहाँ कहा हुआ है कि 'वाक्' को ब्रह्मा ने उत्पन्न किया। 'वाक्' को संस्कृत में ब्रह्मी भाषा तो गिरा वाक् वाणी सरस्वती कहते हैं (ब्राह्मी तु भारता भाषा गीर्वाण वाणी सरस्वती) टीकाकार भी यहाँ कहते हैं कि जिस को ब्रह्मा ने त्याग दिया वह निज भार्या मन्त्रता नहीं है तो कौन है? कहते हैं यह शंका मन्द है। अर्थात् इस का तत्व टीकाकार का विदित नहीं है तथापि टीकाकार एक प्रसक्त उद्धृत करके परिहार करते हैं:—

यां तत्प्राज त्रिभुवन्ना मानुषी वाक् तु सा स्मृता ।

सरस्वती निजा भार्या दैवी वाचंतुता विदुः—

जिसको ब्रह्मा ने त्याग वह मानुषी वाक् है। जो अपना भार्या सरस्वती है वह दैवी वाक्वा कहलाती है। वाणी की उत्पत्ति वायु से होती है और पुनः इस को वायु ही ग्रहण कर लेता है। भीतर की वायु की सहायता से वाणी उत्पन्न होती है और पुनः बाहरी वायु में समाजाती है। आप देखते हैं कि मुख से जो वाणी निकलती है वह कहाँ चली जाती है! निःसन्देह बाहर की वायु में लीन हो जाती है। परन्तु भीतर की वायु यदि इसे उत्पन्न न करती इसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। परन्तु वाह्य और आन्तरिक वायु दोनों एक ही है। अब विचारें कि वायु एक महान् देव है। इस ने परम मोहिनी वाणी को भीतर से प्रकट किया। मानो इस की मधुरता देख इस को अपने ही में लिया। वाणी का स्वभाव ही है कि उत्पन्न होकर वायु में मिलकर

नष्ट हो जाय । जिस हेतु वायु से यह वाणी उत्पन्न होती है इस हेतु मानो यह इस की कन्या के समान है । और पुनः इस की अपने में लीन कर लेता है । यही मानो इस का अनुचित व्यवहार है यह केवल आलङ्कारिक वर्णन है । वायु को न कोई कन्या है न भार है न दाप है । इस के सम्बन्ध का जो कुछ वर्णन होता है वह केवल अलङ्कार रूप से होता है । इस प्रकार यह मिथ हुआ कि यह वायु और सरस्वती । व गो = वाक् / का वर्णन है । जब वायु के स्थान में एक ब्रह्मा नाम के देव कल्पित हुए तो यह गुण इन में भी स्थापित हुआ । वहाँ वाक् का केवल वाणी-शब्द अर्थ था । यहाँ अज्ञानता-वश लोग यथाथं पुत्री वा कन्या समझने लगे । और इस की इतना बढ़ा दिया कि इस के नाम से नन्दिर आदि भी बनाने लगे । एवमस्तु यह आख्यायिका भी हमें दरसाती है कि ब्रह्मा वायुमानीय (१)

(१) नोट:—द्यौर्म पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुर्म साता पृथिवी महीयम् । उत्तानयोद्यम्बोर्योनिरन्तरथा पितादुहितुर्गर्भ माधात् । ऋग्वेद १ । १६४ । ३३ । प्रष्टिष्ट यस्य वीरकर्ममिष्ट्यदनुष्ठितं तु नयौभपौहत् । पुनस्तदा वृहति यत्कनाया दुहितरा अनुभूतमनर्वा । ॥ मध्या यत्कर्तव्यमभवद्भीकि कामं कृण्वाने पितरि युवत्याम् । मनानयेतो जहृतुवियन्ता सानौ निषिक्तं सुकतस्य योनौ ॥ ६ ॥ पितायस्त्वां दुहितरमधिष्कन्क्षयोरतः संजग्मानो निषिञ्चत् स्वाध्वीजनयन् ब्रह्म देवा वास्त्रोष्पतिं व्रतपां निरतञ्चन् । ७ । ऋग्वेद १० । ६१ ।

इत्यादि मन्त्रों में भी ब्रह्मा सरस्वती के समान सूर्य और उषा (प्रातःकाल) का वर्णन रूपकालङ्काररूप से आता है इस को वैदिका-लङ्कार निर्णय में लिखंगा । इस के ऊपर ब्राह्मण के ये प्रमाण हैं :—
प्रजापतिवैष्वां दुहितरमभ्यध्यायद्—दिवसित्वन्य आङ्कुरूपसमित्यन्ये । तामृस्योभूत्वा रोहितंभूतामभ्यैत् । तस्यतद्वेतसः प्रथममुददी-
प्यत तदसा वादित्योऽभवत् । एतरेय-ब्राह्मण ३ । ३३ ।

प्रजापतिवैष्वां दुहितरमभिदध्यौ दिववोसेवा । शतपथ ब्राह्मण ॥

१।७।४।१॥

“ब्रह्मा और गायत्री सावित्री”

पवित्ररूपा सावित्री गायत्री ब्रह्मणः प्रिया । दे० भा० ६।१
सावित्री वामपार्श्वस्था दक्षिणस्था सरस्वती ।

कालिका पु० ८२ ॥

शतरूपा च सा ख्याता सावित्री च निगद्यते ।

सरस्वत्यथ गायत्री ब्रह्माणी च परन्तप ॥ मत्स्यपु० ३।

इत्यादि अनेक प्रमाणों से सिद्ध है कि ब्रह्मा की दो स्त्रियों का वर्णन पुराणों में पाया है । एक सावित्री और दूसरी सरस्वती । सावित्री की ही ‘गायत्री’ कहते हैं क्योंकि गायत्री ब्रह्मा का देवता सविता है ।

त्रिभ्य एव तु वेदेभ्यः पादंपादमदू दुहत् ।

तदित्यूचोऽस्याः सावित्र्याः परमेष्ठीप्रजापतिः ॥

मनु० २।७७।

ओङ्कारपूर्विकास्तिस्रो महाव्याहृतयो व्ययाः ।

त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम् । म० २।८१॥

एकाक्षरं परंब्रह्म प्राणायामाः परन्तपः ।

सावित्र्यास्तु परं नास्ति मौनासत्यं विशिष्यते ।

म० २।८३॥

मनुस्मृति के इन श्लोकों से सिद्ध है कि गायत्री का ही नाम

‘सावित्री’ है । मनुजों ने पागः ‘तत्प्रवृत्तिर्वरेण्यम्’ इस गायत्री ऋचा के लिये सर्वत्र ‘सावित्री’ शब्द का प्रयोग किया है । इस ऋचा को ‘गायत्री’ इस हेतु कहते हैं कि इस का छन्द ‘गायत्री’ है । और ‘सावित्री’ इस हेतु कहते हैं कि इस ऋचा का देवता-सविता है ‘सविता देवतायस्याः सा सावित्री’ परन्तु पुराणों में इस सावित्री से तो तात्पर्य नहीं था । किन्तु सविता जो सूर्य उस को जो शक्ति इसे ‘सावित्री’ कहते हैं । “मन्वतुः सूर्याभ्यं सावित्री” इस सूर्य शक्ति से प्रथम पौराणिक तात्पर्य था परन्तु धीरे धीरे पौराणिकों ने अविद्यावश स्वयं खिचड़ो पकाई है । जो इसका प्रथम रचयिता था उस का भाव पीछे विमृष्ट हो गया । इस हेतु यह सब कठिनाई उपस्थित हुई । जैसे ब्राह्मण ग्रन्थों और मनुस्मृत्यादि में ये दोनों गायत्री और सावित्री शब्द एकार्थक में प्रयुक्त हुए हैं वैसे ही पौराणिकों ने भी प्रयोग किया और एक ही देवी का नाम कहीं गायत्री और कहीं सावित्री रखते हैं । परन्तु कहीं पर इस से विशेव भी पाते हैं । एवमस्तु । पौराणिक लोग विचित्र हैं ।

“गायत्री से ब्रह्मा का विवाह”

पञ्च पुगण सृष्टिश्रवण पोडशाध्याय में यह कहा है कि पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मा ही यज्ञ करने लगे । जब सब पदार्थ प्रस्तुत हो गये तब ऋत्विकों ने ब्रह्मा को स्त्री यजमानों सावित्री को बुलाने के लिये दूत भेजा । सावित्री उस समय कार्य में आसक्ता थी इस हेतु यह कहा । यथा :—

इह मे नकृतं किञ्चित् द्वारे वै मण्डनं मया । भित्त्यां वै चित्र
कर्माणि स्वस्तिकं प्राङ्गणे नतु । लक्ष्मीनाद्यापि आया-
ता सती नैवेह दृश्यते । महताऽऽग्रहेणाऽऽहुता शक्राणी

नाऽऽगतात्विह । मेधाश्रद्धा विभूतिश्च अनसूयापृतिः-
क्षमा । गङ्गासरस्वती चैवनाद्याऽऽगच्छन्ति कन्यकाः ।
ब्रूहिगत्वाविरञ्चिं तं तिष्ठतावन्मुहूर्तकम् । सर्वाभिः
सहिताचाहमागच्छामित्वरान्विता । ११४-१२२ ।

अभी सँने घर में कुछ नहीं किया है । द्वार का मण्डप नहीं
हुआ । भीत के ऊपर चिच अभी तक नहीं हुए । प्राङ्गण में स्वस्तिक
नहीं लिखा है । अभी लक्ष्मी पार्वती जी नहीं आई हैं । बड़े आग्रह
से इन्द्राणी बुलाई गई हैं वह भी नहीं आई हैं । मेधा, श्रद्धा, विभूति,
गङ्गा, सरस्वती आदि कोई नहीं आई हैं । जाकर ब्रह्मा से कहो
एक सुवर्त ठहरें । अभी सब देवियों के साथ आती हँ । दूतने ऐसा
ही जाकर कहा । ब्रह्मा जी एक सुवर्त नहीं सख्तके इन्द्र से कहा
कि शीघ्र मेरे लिये दूसरे पक्षों से आओ । इन्द्रजी एक गोपकन्या
ले आए । विष्णु ने कहा कि इस से शीघ्र गन्धर्व विराह की रीति से
विवाह कर लीजिये । ऐसा ही ब्रह्मा जी ने किया पश्चात् सावित्री
रुष्टा हो कर चली गई ब्रह्मा जी का यज्ञ रुक गया । पुनः सावित्री
को बहुत सौ प्रार्थना कर यज्ञ में ले आए हैं ।

तत्राऽऽयाताचसादेवी सावित्री ब्रह्मणः प्रिया ।
सावित्रीं संमुखीं दृष्ट्वा सर्वलोकपितामहः । गायत्र्या-
सहितोब्रह्मा इदं वचनमब्रवीत् । एषादेवीकर्मकरी
अहंतेवशमःस्थितः । मामादिशवरोहे यत्तु कार्य-
मयात्विह । एवमुक्तातुसावित्री स्वयं देवेन ब्रह्मणा ।
त्रपयाधोमुखी देवी न वक्तुं किञ्चिदिच्छति । पादयो-

पतिता तस्या गायत्री ब्रह्मचोदिता । इत्यादि ।
सृष्टिखण्ड अध्याय २६ ।

देव देवियों से प्रार्थना होने पर ब्रह्मा की प्रिया सरस्वती देशों वहाँ आई, सन्मुख में स्थित सरस्वती को देख गायत्री सहित ब्रह्मा बोले । प्रिये ! यह गायत्री तेरी दासी है । मैं तेरे वश में सदा स्थित हूँ । जो आप आज्ञा करें मैं उसे करने को सदा प्रस्तुत हूँ । इस प्रकार ब्रह्मा से प्रार्थिता सावित्री लज्जा से अधोमुखी हो गई ब्रह्मा के कहने से गायत्री सावित्री के चरण पर गिर पड़ी । इत्यादि कथा पद्मपुराण में विस्तार से कथित है । इस कथा से विस्पष्ट भाव निःसृत होता है कि सावित्री ही ब्रह्मा की मुख्य पत्नी है गायत्री नहीं । कविवरों ! यहाँ यह विचार करो कि एक सुहृत् ब्रह्मा जो सावित्री के लिए नहीं ठहर सके परन्तु इन्द्र एक कन्या को खोज लाए । सब देवों को सम्मति हुई । पश्चात् इससे विवाह हुआ । क्या इस में एक सुहृत् समय नहीं लगा । अर्वाचीन पौराणिक लोग कभी २ शिशुवत् झोड़ा करते हैं ॥

“सावित्री कथा का आशय”

ब्रह्मा जी की पत्नी [पालयित्री शक्ति] सावित्री है । इसका आशय अतिशय सरल है । ‘सावित्री’ शब्द के अर्थ जानने से ही इसका भाव प्रकाशित हो जाता है । [सवितुः सूर्यस्य इयं सावित्री] सविता जो सूर्य उसको जो शक्ति उसे सावित्री कहते हैं । यहाँ सूर्य को जो उष्णता है उस का प्रकरण है । सूर्य को उष्णता सूर्य से उत्पन्न

(१)-पत्नी चान्या मदर्थं तु शीघ्रं शक्र समानय ॥१२७॥

(२)-तदेता सुहृदस्वाद्य मर्यादतां तव प्रभो । गान्धर्वेण विवाहेन उपयेमे पितामहः ॥१८४॥

होती है इस हेतु मानो, वह सूर्य की कन्यावत् है। यह सूर्य इस उष्णता रूपं सावित्री को वायु को देते हैं। इस सावित्री को पाकर वायुदेव शक्ति सम्पन्न हो जगत् को सृष्टि करते हैं। इस उष्णता-रूपा सावित्री के बिना वायु देव कुछ नहीं कर सकते हैं। इस हेतु वायु की द्वितीय जो सावित्री अर्थात् सूर्य की उष्णता है। परन्तु मुख्य शक्ति वायु की सरस्वती ही है। अब आप विचार कर लें, कि ब्रह्मा को पत्नी सावित्री कैसे बनी। वायु-स्थायीय ब्रह्मा जब पृथक् देव कल्पित हुआ तो अवश्य था कि यही सावित्री इनको, जो कल्पित ही, जिससे सब गुण वायु के ब्रह्मा जी में घट सके। विवेकि पुरुषों। अब इस का भाव आप लोगों को विस्पष्ट होगा।

शब्दा—आप लोग कदाचित् कहेंगे, कि यह क्या बात है, पहली वायु है, अथवा सूर्य है। सृष्टि प्रकरण से तो यह विदित होता है, कि प्रथम आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल इत्यादि। अग्नि पद से सूर्य आदि सब का ग्रहण है। इस क्रम के अनुसार सूर्य का कारण वायु होना चाहिए न कि वायु का कारण सूर्य। परन्तु आप प्रत्येक विषय में ही सूर्य की ही मुख्यता और कारण सिद्ध करते हैं। यह क्या बात है। समाधान। हे विद्वानो। इस में सन्देह नहीं कि वायु मुख्य है। सूर्य नहीं, परन्तु यहां जो कुछ आख्यायिका रचित हुई है वह लौकिकदृष्टि से अर्थात् जगत् में जो प्रत्यक्ष कार्य देख रहे हैं कि सूर्य की गरमी से वायु को ह्वि होती है। प्रत्यक्ष देखते हैं कि चैत्र वैशाख ज्येष्ठ मास में, यहां वायु की शक्ति बहुत होजाती है इन मासों में सूर्य प्रचण्ड रहता है। मृथिवी पर इसकी उष्णता अधिक आती है। इसी हेतु वायु भी प्रचण्ड रहता है। उष्णता के कारण वायु लघु होजाता है। वायु में जो जलकण रहते हैं उन्हें भी सूर्य सोख लेता है। इत्यादि प्रत्यक्ष दृष्टि में यही कहा जाता है कि वायु का चालक वा वाहक वा उत्पादक

सूर्य को है। विद्वानों! वायु यथार्थ में क्या वस्तु है, इस विद्या को वायव्यशास्त्र की द्वारा जानें यदि इसका निरूपण किया जाए तो सग्न बहुत विस्तार होजायगा यहां धर्म निरूपण ही मुख्य है। जिस लौकिक दृष्टि से आध्यात्मिका रचित हुए हैं उसका भाव प्रदर्शन करना यहां अपेक्षित और इष्ट है। आप अब देखें। मानो, वायु एक वस्तु है जो पृथिवी से ऊपर कोश ऊपर तक घनीभूत होकर भरा हुआ है मानो यह एक देव है। और अभी अचल भाव से स्थिर है। क्योंकि अभी तक इसको कार्य करने की कोई शक्ति नहीं मिली है अब सविता [सूर्य] अपनी कन्या उष्णतारूपो सावित्री को वायु की निकट भेजते हैं। इस शक्ति को पाकर वायु अपने कार्य में दक्ष होजाता है। परन्तु वायु में जो शब्द उत्पन्न करने की एक शक्ति है, वह इसकी अपनी शक्ति है, जिसको सरस्वती कहते हैं। इस हेतु सरस्वती तो वायु की मुख्य और सावित्री गौण शक्ति है। शतएव ब्रह्मा जो भी भी मुख्य पत्नी सरस्वती और गौण सावित्री है इस हेतु सरस्वती का विशेष वर्णन यहां करा गया ॥

ब्रह्मा और सरस्वती

जैसे विष्णु की सखी, महादेव की पार्वती, वैसे ही ब्रह्मा की सरस्वती शक्ति मानी गई है। अभी यह आये हैं कि वायु का ही धर्म शब्दोत्पत्ति करने का है वायु बिना शब्द उत्पन्न नहीं होता। शब्द वा ही नाम सरस्वती है। जिस हेतु सरस्वती शब्द स्त्री लिङ्ग है इस हेतु इस को शक्ति के नाम से पुकारते हैं। जिस सुन्दरता से वायु देवता आकाश में रन रनाते और वनों के वृक्षों के साथ मधुर ध्वनि करते और जलप्रवाह में मिल सनसनाते, मानो, वीणा बजाते हुए सर्वत्र भ्रमण करते हैं। यही वायु देव मेघ के साथ मिल कर क्या ही घोर भयङ्कर नाद उत्पन्न करते हैं। यही मनुष्य के कण्ठ में पविष्ट हो कभी मधुरता देते हैं। यह देव किस प्राणी की कुछ निज

गुण नहीं देते हैं। इस से सिद्ध है कि वायु की शक्ति वा पत्नी वा पालयित्री शक्ति सरस्वती है। इसी कारण वायुस्थानीय ब्रह्मा की भी पत्नी सरस्वती मानी गई। सरस्वती नाम वाणी का है इस में प्रमाण—

श्लोकः । धारा । इला । गौः । गौरी । गान्धवी^० । गभीरा । गम्भीरा । मन्द्रा । मन्द्राजनी । वाशी । वाणौ । वाणीची । वाणः । पवि । भारती । धमनो । नालो । मेत्तिः । मेना । सूर्या । सरस्वती । निवित् । स्वाहा । वस्तुः । उपतिदः । मायुः । काकुद् । जिह्वा । घोषः । स्वरः । शब्दः । स्वनः । ऋक् । होवा । गौः । गाथा । गणः । धेना । ग्नाः । पिपा । नना । कशा । धिपणा । नौः । अचरम् । मही । अदितिः । शची । वाक् । अद्भुटुप् । धनुः । वान्गुः । गखदा । सरः । सुवर्णी^० । वेङ्कुरा । नि० । १ । ११ ।

यहां ५७ सत्तावन नाम वाणी के हैं इन में सरस्वती, इला, भारती आदि नाम भी आगये हैं। यह वैदिक कोष का प्रमाण हुआ। अब लौकिक कोष का भी प्रमाण सुनिये।

ब्राह्मी तु भारती भाषा—गीर्वाग्वानी सरस्वती ।
व्याहार उक्तिर्लपितं भाषितं वचनं वचः ॥ अमरकोश ॥

वेदों में यह 'सरस्वती' शब्द 'नदी' और वाणी इन दोनों अर्थों में बहुधा प्रयुक्त हुआ है। परन्तु जैसे आजकल यह एक देवी 'वीणा-पुस्तक धारिणी' मानी जाती है, और वसन्त पञ्चमी आदि तिथि में इस की पूजा होती, वैसे देवी वैदिक समय में कभी नहीं मानी गई। कतिपय मन्त्र सरस्वती सम्बन्ध में यहां उद्धृत करते हैं।

पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । यज्ञं वष्ट
धियाचसुः । १० । चोदयित्री सूनृतानां चेतन्तो सुम-
तीनाम् । यज्ञं दधे सरस्वती ॥ ११ ॥ महोऽर्णः सर-

स्वती प्रचेतयति केतुना । धियोविश्वा विराजति ॥१२॥

कोई ऐसा देश नहीं जहाँ सत्ययुक्त और मनीषर वाणी की प्रशंसा न हो और ईश्वर की यह महती कृपा है कि मनुष्यों में वाक् वाणी दी है जिस के कारण से ही यद्यर्थ में मनुष्य मनुष्य है । हम मनुष्य अपने भाव को परस्पर प्रकट करते हैं । एक दो नहीं किन्तु सचसौं शास्त्रों काव्य साहित्य इसी वाणी के द्वारा प्रकाशित किये गये हैं । जंगली से जंगली मनुष्यजाति गीत संगीत की शिक्षा है । हमारे वैदिक यज्ञों में सरस्वती का आधिपत्य न्यून नहीं है जब ऋत्विक् वीणा के ऊपर सामगान करना आरम्भ करते हैं मानो उस समय सब कोई क्या-विद्वान् क्या अज्ञानी क्या राजा क्या प्रजा क्या बालक क्या बृद्ध सब कोई सरस्वती देवी की उम्र हो और विमृग्ध हो विश्व लेख्यवत् हो जाते हैं । इस प्रकार निः सन्देह सरस्वती देवी का प्रभाव बहुत अचिन्त्य अलौकिक है । इस से बढ़ कर साक्षात् रस कोई नहीं । किसी किसी वधि ने इस को द्रष्टावन्त का सहोदर कहा है । एवमस्तु इस सरस्वती के रस को कौन नहीं जानता है । यहां वेदों में भगवान् उपदेश देते हैं कि शब्द वा मुख्य प्रयोजन क्या है । इस से क्या क्या आन्तरिक और वःस्थ लाभ जीवात्मा को पहुँच सकता है । और इस से यह भी शिक्षा देते हैं कि वाणी को किस काम में लगाना चाहिये । अथ सन्चार्यः—(वार्जभिः) विविध प्रकार की जो ग्राम मूर्खना आदि गान की क्रिया स्वरूप गतिएं हैं उन्हें 'वाज' करते हैं । इन गतियों के साथ (सरस्वती) सरस वाणी अर्थात् परम पवित्र वेद वाणी और तत्सदृश अन्य वाणी भी (नः) हम लोगों के अन्तःकरण को (पादका) पवित्र करती है । वह कौसी सरस्वती है

(१) बज, व्रज, गती । गति अर्थ में 'वज' धातु है । इसी से 'वाज' बनता है । गान की जो विविध प्रकार की गतिएं हैं उन्हीं को यहाँ वाज कहा है ॥

(वाजिनीवती) जो स्वाभाविका प्रशस्त विविध तान, स्वर आदि गति से युक्ता है पुनः (धियावसुः) जो शीघ्र बुद्धि में वास करने वाली है । ऐसी जो वाणी है । वह (यज्ञम्) यजनीय परमात्मा की अथवा यज्ञ की (वष्टु) कामना करने वाली होवे । यह प्रत्यक्ष अनुभव की बात है कि जब हम लोग उत्तम मनोहर गीतिका-युक्ता और उपदेश मयी सरस्वती (वाणी) सुनते हैं तो उस समय निःसन्देह चित्त ईश्वर की ओर खिंच जाता है । इस से बढ़ कर अन्तःकरण की पवित्रता क्या है । परन्तु यह तब ही हो सकता है यदि वह वाणी 'धियावसु' अर्थात् बुद्धि में पूर्ण रीति से प्रविष्ट हो गई हो । इस से यह उपदेश मिलता है कि वाणी ऐसी बोलनी वा गानी चाहिये जो सब कोई साथ साथ समझते जाय । अब पुनः वेद उपदेश देता है कि न मनुष्यो ! तुरहारी ऐसी पवित्र वाणी यजनीय ईश्वर की ओर ही लगे इसी से तुरहारा कल्याण है और यही वाणी का महान् प्रयोजन है । आगे भी इसी प्रकार का भाव जानना । अथवा इस का यह भी अर्थ होगा । (नः) हम मनुष्यों की (सरस्वती) वाणी = भाषण । (पावका) शुद्ध होवे । अर्थात् सत्य युक्ता होवे । वह शुद्ध कैसे हो सकती है तो कहते हैं (वाजिभिः) गतियों से अर्थात् ज्ञानों से वाज = गति = ज्ञान । 'वज्रत्रज गतौ' क्योंकि वह सरस्वती स्वयं (वाजिनीवती) ज्ञानवती है । अर्थात् जब मनुष्य में वाणी होती है । तब उस से भला बुरा विचार करता ही रहता है । वाणी से ही ज्ञान का विचार होता है । इस हेतु वाणी में स्वाभाविक ज्ञान-विचार का धर्म है । पुनः वह पावका कैसे हो सकती है । (धियावसुः) ज्ञान में ही यदि । उसका वास हो । अर्थात् यदि प्रतिक्षण ज्ञान की बातों में लगे रहे । वह वाणी (यज्ञ + वष्टु) यजनीय परमात्मा की कामना करे इत्यादि १० । (स्रुतानाम्) सत्य प्रिय वाक्यों की (चोदयित्री) प्रेरणा करने वाली (सुमतीनाम्) शोभनबुद्धियुक्त पुरुषों की (चेतन्ती) चेताने वाली जो (सरस्वती) वाणी है । वह (यज्ञम्) यजनीय

परमात्मा को अथवा विविध यज्ञ को (दधे) धारण करती है। अर्थात् जो वाणी प्रिय और सत्ययुक्त है और दुःस्मान् को सर्वदा वितीनी देने वाली परम शुभ पवित्र देवी वाणी है उसी से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना हो सक्ती है। अर्थात् प्रथम वाणी को मन्त्रयुक्ता प्रिया और त्रिऋतु कर्मों की रक्षयित्री बनानी चाहिये। तब उस में यज्ञादि गन्धर्वा करे यह उपदेश है। ११। (सरस्वती) पृथक्-गुण विशिष्ट वाणी (केतुना) निज कर्म से (महः) बहुत (पूर्णः) आनन्दाधि रस को जगत् में (प्रचेतयति) उत्पन्न करती है। अर्थात् पवित्र वाणी से केवल अपना ही उपकार नहीं होता किन्तु जगत् में भी महान् आनन्दाधि विस्तृत होता है। और वही वाणी तब (विश्व) निष्कल (धियः) कर्मों को (विराजति) प्रदत्ति करती है। जब वाणी शुभ होती है। तब ही शुभ कर्मों भी गोभित होते हैं। यह देवी उत्तम वाग्देवी का वर्णन है। वे विद्वानो! निःसन्देह, प्रथम वाणी पवित्र करनी चाहिये।

इला सरस्वती मही तिस्रो देवीमयोभुवः।

वर्हिः सीदन्त्वस्त्रिधः। ऋ०। १। २५। ६।

अर्थः—(इला + सरस्वती + मही) इला, सरस्वती और मही ये तीन प्रकार की वाणी के नाम हैं। इन के भेद संगीत शास्त्र से प्रतिष्ठित होते हैं वे (तिस्रः + देवीः) तीन प्रकार की देवीरूपमान वाणी (मयोभुवः) सुखोत्पन्न करने वाली है और (अस्त्रिधः) सरस है। ये तीनों प्रकार की वाणी (वर्हिः) मेरे हृदय रूप आसन पर (सीदन्तु) विराजमान होयें। इस मन्त्र में इला, सरस्वती और मही ये तीनों वाणी के नाम हैं। परन्तु अन्यत्र मन्त्रों में मही के स्थान में प्रायः 'भारती' शब्द आया करता है और इन तीनों के विशेषण में "देवी" शब्द बहुधा प्रयुक्त हुआ है क्योंकि लोगों को वाणी आमोद, प्रमोद,

मानन्द देती है इस कारण ये तीनों देवी हैं । सभी वाणी के नामों में ये तीन नाम देखे हैं यद्यपि ये पर्याय वाचक हैं तथापि इन में बहुत कुछ भेद है ।

“सरस्वती आदि तीन देवियें”

शुचिदेवेष्वर्पिता होत्रा मरुत्सु भारती ।

इला सरस्वती मही वह्निः सीदन्तु यज्ञियाः । १ । १४२ । ६ ॥

अर्थ:—(मरुत्सु + देवेषु) अनेक प्रकार के वायु दे में (अर्पिता) समर्पित । यहां मरुत् शब्द से विविध प्रकार के गाने के जो षड्भ्य, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, वैजत, निषाद ये सात स्वर और ग्राम, मूर्च्छना आदि गतिएं हैं उनका ग्रहण है । जब वाणी इन स्वर रूप देवताओं में अर्पित होती है तब (शुचिः) पवित्र और (होत्रा) होमनिष्पादिका अर्थात् यज्ञसम्पादन योग्य होती है । इस प्रकार शुचि (मही) महती (भारती + इला + सरस्वती) भारती + इला सरस्वती तीन प्रकार की वाणी (वह्निः) हृदय रूप आसन पर [सीदन्तु] बैठे । ये तीनों कौनी हैं [यज्ञियाः] ईश्वर सम्बन्धी; वा यज्ञ सम्बन्धी, यहां सायण कहते हैं कि द्युस्थाना वाणी का नाम भारती, पार्थिव वाणी का नाम इला । और माध्यमिका [मेवस्थ] वाणी का नाम सरस्वती है । यहां मही शब्द विशेषण में आया है । ६

भारतीले सरस्वती या वः सर्वाऽपन्त्रुवे ।

ता नश्चोदयतं श्रिये । १ । १८८ । ८ ॥

अर्थ:—[भारति + इले + सरस्वति] है भारती ! है प्रसा । सरस्वती । (याः + वः सर्वाः) जो आप सबों को [अपन्त्रुवे] में सेवन करता हूँ । (ताः) वे आप [नः] हमारे [श्रिये] कल्याण

के लिये [चोदयत] प्रेरणा करें। इसमें शुभ कर्मों में लगावें यहाँ प्रत्यक्षः रीति कारकी वर्णन है किसी ब्राह्मचारी ज तीनों प्रकार की वाणी में परिश्रम किया है। वह अपने मन में विचार कर रहा है और माँगी वाणी को साक्षात्कार करके कहता है कि हे याणी ! मैंने परिश्रम से तेरा अभ्यास किया है। अब यज्ञादि में प्ररो सहायता कर ॥ ऐसा कहने का मनुष्य का स्वभाव है। आज कल भा विद्यार्थी जब एक ग्रन्थ को समाप्त करता है तो बड़ी प्रसन्नता से कहता है कि ग्रन्थ ! अब सुभ पर क्षपा रखो विन्मृत मत होजाना । इत्यादि इस से यह सिद्ध नहीं होता है कि इस न ग्रन्थ को चेतन मान लिया । इस प्रकार कहने का मनुष्यस्वभाव है। इसी स्वभाव का वेद में भी वर्णन है ।

आ भारती भारतीभिः सजोषा इला देव मनुष्येभिरमि
सरस्वती सारस्वतेभिरर्वाक तिस्रो देवीर्वर्हि रेदं सदन्तु
। ३ । ४ । ८ ॥ भारतीपवमानस्य सरस्वतीलामही
इमं नो यज्ञमागमन् तिस्रो देवीः सुवेशसः । ६ । ५ । ८ ॥

इन सबों का भी अर्थ पूर्ववत् ही है। इस प्रकार अनेक ऋचाओं में इला, भारती, सरस्वती ये तीनों नाम साथ आते हैं।

आदित्यैर्नो भारती वष्टु यज्ञं सरस्वती सह रुद्रर्न आवीत्
इहोपहूता वसुभिः सजोषा यज्ञनो देवी रमृतेषु धत्त ।

य० ३८ । ८ ॥

अर्थ:—(भारती) भारती वाणी (आदित्यैः) आदित्यों के साथ (नः + यज्ञम्) हमारे यज्ञ की (वष्टु) कामना करे। (सरस्वती) सरस्वती वाणी (रुद्रैः) रुद्रों के साथ (नः) हमारे यज्ञों की (आवीत्)

रक्षा करे । (उपहृता) सम्यक् चम्भसित (इडा) इला वाणी (वसुभिः) वसुओं के साथ (सजोषाः) प्रीति से युक्त हो (नः + यज्ञम्) हमारे यज्ञ को (अयतेषु) वायु, आदि अमर देवों में (धत्त) स्थापित करे । ८ ।

इस मन्त्र से विस्पष्टतया सिद्ध होता है वाणी तीन प्रकार की है आदित्य सम्बन्धी, रुद्र सम्बन्धी और वसु सम्बन्धी । इस में रहस्य यह है सारवेद आदित्य देवत । रुद्र नाम वायु का है । यजुर्वेद वायुदेवत और ऋग्वेद अग्नि देवत । वसु नाम अग्नि का है । इसका विस्पष्ट भाव यह हुआ है कि सारवेद सम्बन्धी गान का नाम भारती । यजुर्वेद सम्बन्धी वाणी का नाम सरस्वती और ऋग्वेद सम्बन्धी वाणी का नाम इला वा इडा है । इन्हीं तीन के अन्तर्गत अथर्व है । अथवा सूर्य, वायु और अग्नि इन तीनों तत्त्वों से वाणी बनती है । अथवा तीन प्रकार के जो आदित्य, रुद्र, वसु नाम के ब्रह्मचारों होते हैं । इन तीनों को जो वाणी है वह क्रम से भारती सरस्वती और इला कहलाती है । ये तीनों प्रकार के ब्रह्मचारों अपनी अपनी वाणी से यज्ञ को सुशोभित करें । यह ईश्वर का उपदेश होता है ।

देवीस्तिसृस्तिस्रो देवीः पतिमिन्द्रमवर्धयन् ।

अस्पृक्षद भारती दिवं रुद्रेयं सरस्वती ॥

इडावसुमती गृहान वसुवने वपुधयस्य व्यन्तु यज ।

य० २८ । १८ ॥

इस का पूर्ववत् भाव है । यहाँ तीनों भारती, सरस्वती, इडा देवियां पति अर्थात् पालक इन्द्र को प्रसन्न कर रही हैं । यहाँ इन्द्र शब्दार्थ परमात्मा है । ऋग् यजुः साम-तीनों वाणी ईश्वर की ही स्तुति करती हैं वेदों का पति ईश्वर ही है । जीवात्मा में भी यह

घट सकता है क्योंकि यदि जीवात्मा न हो तो उच्चारण कौन करे। जीवात्मा इस वाणी से निःसन्देह अति प्रसन्न होता है परन्तु मुख्यतया 'इन्द्र' शब्दार्थ यहाँ 'वायु' से 'स्वर' का तात्पर्य है यज्ञ के प्रातःसवन, माध्यन्दिनसवन और सायंसवन में जो ऋचाएं पढ़ी जाती हैं और उन के द्वारा जो आहुति होती है उससे सर्वत्र लाभ पहुँचता है इस का इस में वर्णन है । १८ ॥

होता यक्षत् तिस्रोदेवीर्नभेयजं त्रयसिब्रधा वो अपस इडा
सरस्वती महीः । इन्द्रपत्नीर्हविष्मतीर्व्यन्त्वाज्यस्य होत
र्यज ।

यजु० । २८ । ८

इस का भी भाग पूर्ववत् है । यहाँ पर भी प्रडा, सरस्वती और भारती को 'इन्द्रपत्नी' कहा है । इन्द्र के पालन करने वाली को 'इन्द्रपत्नी' कहते हैं । मञ्जीव्रर कहते हैं "इन्द्रपत्नी इन्द्रस्य पत्न्यः पालयित्रः" पत्नी शब्द का अर्थ पालयित्री है यदि वेद न होती ईश्वर की रक्षा अति कठिन है । इस हेतु वेद वाणी इन्द्रपत्नी है अथवा इन्द्र जिन का रक्षक हो उन्हें 'इन्द्रपत्नी' कहते हैं । "इन्द्रपतिः पालकी यासां ता इन्द्रपत्न्यः" । इत्यादि भाव इस का हो सकता है । विश्वेदेव के साथ एकैला सरस्वती शब्द बहुधा प्रयुक्त हुआ है । आगे सरस्वती सम्बन्धी कातिपय ऋचाएं लिखेंगी उस में इस का उदाहरण देखलेना । परन्तु कहीं २ केवल सरस्वती शब्द आया है । जिस के उदाहरण प्रथम भी कुछ लिख आए हैं यहाँ दो उदाहरण और भी देते हैं ।

पावमानीर्यो अध्येत्यृषिभः संभृतं रसम् ।

तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरं सर्पिर्मधूदकम् । (१) । ६ । ६७

अर्थ—जिन वाणियों में (ऋषिभिः) ऋषियों ने (रसम्) पर-
मात्मसम्बन्धी विज्ञान रूप रस को (संभृतम्) भरा है उन (पाय-
मानोः) अन्तःकरण पत्रिच करने वाली वाणियों को (यः) जो
ज्ञानीजन (अध्येति) पढ़ने विचारते हैं (तस्मै) उन अध्येताओं
के लिये (सरस्वती) वाणी (क्षीरम्) क्षीर (सर्पि) घृत और (मधू-
दक्षम्) मधुरस (दुग्धे) दूध है । यहाँ भगवान् उपदेश देते हैं कि
जो धेदवित् परम ज्ञानी जन हैं उन के ही रचित ग्रन्थ पढ़ने चाहिये
उन ही से कल्याण होता है । और जो अशेदवित् नास्तिक जन हैं
उन से ग्रन्थ पढ़ने से ऐहलौकिक और पारलौकिक दोनों नष्ट होती
है । यहाँ सरस्वती शब्द का अर्थ अभ्यसित विद्या है ।

सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वती मध्वरे तायमाने
सरस्वतीं सुकृतो अह्वयन्त सरस्वती दाशुषेयार्यदात्
॥ १० । १७ । ७ ॥

अर्थ—(देवयन्तः) परमेश्वर के भक्त जन (सरस्वती) विद्या का
(हवन्ते = आददति) ग्रहण करते हैं । अर्थात् विद्या में प्रेम करते
हैं । (मध्वरे + तायमाने) यज्ञ जब होने लगता है तब ज्ञानी जन
(सरस्वतीम्) विद्या का ही आवाहन करते हैं क्योंकि यज्ञ में विद्या
का ही काम पड़ता है । (सुकृतः) सुकृतो पुरुष सर्वदा [सरस्वती-
म् + अह्वयन्त] विद्या का ही ग्रहण करते आए हैं । जो जन विद्या
को ग्रहण में रहते हैं उस [दाशुषे] परिश्रमी पुरुष को [सरस्वती]
विद्या भी [वार्यम्] अच्छे वरणीय कर्मफल [दात्] देती है । ७ ।

नोट (१) यः पावमानो रक्षीतृषिभिः संभृतं रसम्

सर्वं स पूत मश्नाति स्रद्धितं मातरिश्रवणा ॥ ८ । ६७ । ११ ॥

“सरस्वती और नदी”

इयं शुष्मेभिर्विसंज्ञा इवारुजत् सानु गिरीणां तवि-
षोभिर्भूमिभिः । पारावतघ्नी मयसे सुवृत्तिभिः सर-
स्वती माविवासेम धीतिभिः ॥

अ० ६।६१।२

(इयम् + सरस्वती) यह सरस्वती अर्थात् सरस मधुर जल वाली
नदी [शुष्मेभिः] अपनी विदारण करने वाली [तविषोभिः] महान्-
प्रघण्ड-वेगवान् [ऊर्भिमिभिः] तरंगों से [गिरीणाम्] तटस्थ पर्वतों के
सानु] शिखरों की [अरुजत्] भन्न करती है । इस में उपमा
देते हैं । [विसंज्ञाः + इव] कमल के पिस के [कमल के जड़ में जो
कन्द होता है उसे पिस कहते हैं] खोदने वाले जैसे कमल को उख-
ड़ देते हैं । तद्वत् । वह कैसी है [पारावतघ्नीम्] जो तट से बहुत
दूर आन ह्वादिवा हैं उन्हें भी नष्ट करने वाली है । इस कोग
[सुवृत्तिभिः] अच्छे [धीतिभिः] उपायों से [मयसे] रक्षा के लिये
उस पारावतघ्नी [सरस्वतोम्] सरस्वती के निकट [विवासेम] पड़ुं-
से भाव इस का यह है कि जब नदियाँ से उपद्रव पड़ुं-चे तब बुद्धिमानों
को उचित है कि इस का पुरा प्रक्षय करें ।

प्र क्षोदसा धायसा सप्त एवा सरस्वती धरुणमायसी पूः
प्र बावधाना रथ्येव याति विश्वाअपो महिना सिन्धु-
रन्याः । ७ । ८५ । १

अर्थ—[एषा] यह [सरस्वती] सरस्वती नदी [धायसा]
तीक्ष्ण [क्षोदसा] अक्ष प्रवाह के साथ [प्र + सखे] बड़े वेगसे दौड़
रही है । यह कैसी है (आयसी + पूः) लौहनिर्मित नगरी के समान

(धरुणम्) इस लोगों की रक्षा करने वाली । पुनः कैसे है (सिन्धु) बड़े वेग से बहने वाली वह सरस्वती [महिना] अपनी महिमा से गर्वात् अपने तीक्ष्ण धारा से । (अन्योः + अपः) अन्यान्य नदियों को (बाधधाना) बाधित करता हुई (रथ्या + इव) सारथी के समान (प्रयाति) जा रही है । जैसे रथ पर बैठ मनुष्य अपने रथ से मार्गस्थ क्षताप्रभृतियों को चूर्ण करता हुआ जाता है । तद्वत् सरस्वती नदी अन्य नदियों को दबाती हुई जा रही है । यहां 'अप्' शब्द से नदी का ग्रहण है । १

एका चेत्तत् सरस्वती नदीनां शुचिर्यतो गिरिभ्य आ
समुद्रात् । रायश्चेतन्ती भुवनस्य भूर्यृतं पयोदुदुहे
नाहुषाय ॥ ७ । ६५ । २ ॥

अर्थः—[नदीनाम्] अन्यान्य नदियों में [शुचिः] शुद्ध स्वच्छ जलवाली और [गिरिभ्यः] पर्वतों से निकल कर [आसमुद्रात्] समुद्र पर्यन्त [यती] जाती हुई [एका] एक [सरस्वती] सरस्वती नदी [अचेत्तत्] असंख्य जंगम स्थावरों को प्राण दे रही है । इसी को आगे विभ्यष्ट करते हैं [भूरः] बहुत अधोख्य [भुवनस्य] भूतजात अर्थात् प्राणियों को [रायः] खुराक भोजन पहुँचाकर [चेतन्ती] जिलाती हुई [नाहुषाय] मनुष्य संतान के लिये [घृतम् + वयः] घृत और दूध (दुदुहे) देती है । २ ॥

नदी का यह कैसा उत्तम वर्णन है । उसी नदीका जल शुद्ध होता है जो पर्वत से निकलती है । जैसे गंगा । एकतो सहस्रों जलजन्तु नदी से पलते हैं । इस के अतिरिक्त इस के पानी से विविध अन्न उत्पन्न होते हैं नदीतट पर शश्वसम्पन्न देश होता है । सर्वदा हरी हरी घासें लगी रहती हैं । गायपशु गौ, बैल, भैंस, बकरे, भेड़, घोड़े आदि खूब चरकर सुपूट रहते हैं । इन से गृहस्थ आनन्द से काम लेते हैं ।

वियाई दुई गी भैंत खूब घास चर कर अधिक दूध देती है। इस प्रकार यदि विचारेंगे तो साक्षुम होगा कि नदी क्या नहीं देती है।

सरस्वती सरयुः सिन्धुर्लुभिर्भिर्महोमहीस्वसा यन्तु
वक्षणीः देवी सपो मातरः सूदयित्वो घृतवत्पयो
मधुमज्ञो अर्चत ॥ १० । ३४ । ६

अर्थः—(लुभिः) तरंगों से संयुक्त (महः+महीः) बड़ों में भी महान् [सरस्वती+सरयुः+सिन्धुः] सरस्वती, सरयु और सिन्धु नदियाँ (वक्षः) अपने गमन से (वक्षणीः) डोनेवाली हो (आयन्तु) हमारे देश में आवें । और उन के (देवीः) दिव्य शुद्ध स्वच्छ (मातरः) अनेक पदार्थ के निर्माण करने वाले (सूदयित्वः) नौका आदिकों को बनाने वाले (आपः) जल (नः) हमारे देशमें (पयः) जल की (घृतवत्) घृत के समान पुष्ट और (मधुवत्) मधु के समान स्वादिष्ट (अर्चत) बनावे । ८ ॥

हे विद्वानो ! इस वर्णम के ऊपर ध्यान दीजिये ! परमेश्वर उपदेश देता है कि जहाँ का जल अच्छा न हो अथवा जल हो न्यून हो वहाँ लहरें खोदवा कर नदी खनानो चाहिये । उन नदियों के जल से देशमें दुष्ट जल भी अच्छा हो जायगा । इस से केवल इतना हो लाभ नहीं होगा किन्तु वह जल (वक्षणीः) तुम्हारे पदार्थों को डोने वाला भी होगा । कौसी नदी खानी चाहिये सरस्वती जिस का जल सरस अर्थात् मधुर हो और सरयु=जिस का वेग बहुत हो और सिन्धु=जिसका जल अगाध गंभीर हो । ऐसी २ नदियों को खाने का देश को रक्षा करनी चाहिये ।

पञ्च नद्यः सरस्वती मपि यन्ति सस्रोतसः ।

सरस्वती तु पञ्चधा सो देसेऽभवत्सरित् । य०-३४-११ ॥

अर्थ—(सस्तीतसः) समान-स्तीत-वाली (पञ्च+नद्यः) पांच नदियां (सरस्वतीम्+अपियन्ति) सरस्वती में मिलती हैं। (तु) निम्नय (सा+उ×सरस्वती) वही सरस्वती (पञ्चधा) पांच से मिलकर (देशे) देश में [सरित्+अभवत्] नदी होती है। यहाँ पञ्च शब्द उपलक्षण मात्र है। जब किसी एक नदी में अनेक नदियां मिलती हैं तो वही नदी बहुत बड़ी होकर देश में सरित्=महानदी नाम से पुकारो जाती है। यह ऋचा वाणी में भी घटती है। पांचों इन्द्रिय नदीयत् हैं।

“सरस्वती नाम पर विचार”

आप लोगों को स्मरण रखना चाहिए कि सरस्वती, सरयु, गङ्गा, यमुना, शुतुद्रो, परुष्णी, असिक्तो, और वितस्ता आदि जो नाम वेद में आये हैं वे किन्हीं खास नदियों के नाम नहीं। वे गुण वाचक शब्द हैं। अर्थात् नदी के विशेषण हैं। नदी कैसी होती है। नदी किस को कड़ना चाहिये इस से क्या लाभ हानि है इत्यादि वर्णन अवश्य वेद में होना चाहिये। सृष्टि के आदि में पदार्थ-गुण जान वेद के शब्दों को ही लेते बार पदार्थों के ऋषियों ने नाम रक्खे हैं। वेद में जैसा वर्णन है और जो शब्दार्थ जिस में घट सकता है। तदनु-ब्रूल नाम-करण करते गये हैं। दूसरी बात यह भी है कि जो सम्प्रदाय देश में अधिक फैलता है उसी के अनुसार नाम भी होते हैं। जैसे आज कल शिव, राम कृष्ण, गङ्गा आदि नामों पर लोग अपने सन्तानों के नाम रखते हैं। अति प्राचीन समय में वैदिक धर्म ही सर्वत्र प्रचलित था इस हेतु वेद के शब्दों के ऊपर बहुत नाम हैं वेद में नदी के विशेषण में सरस्वती सिन्धु सरयु आदि नाम आये हैं। अतः अपने देशी नदियों के भी वैसे ही नाम रख दिये। बहुत दिनों के पीछे जब वेद के यथार्थ अर्थ भूल गये तब लोग समझने लगे कि इन्हीं नदियों का वेदों में वर्णन है परन्तु सर्वसिद्धान्त से वैदिक शब्द

नित्य मान गये हैं इस हेतु इस में किसी विशेष नदी का नाम नहीं हो सकता । स्मृतियों में कहा गया है:—

ऋषिणां नामधेयानि यश्च वेदेषु दृष्टयः ।

शर्वर्य्यन्ते प्रसूतानां तान्येवैभ्योददात्यजः ॥

यथर्तावृतु लिङ्गानि नानारूपाणि पर्यय ।

दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु ॥ इत्यादि ॥

इन प्रमाणों से सिद्ध है कि वैदिक नाम से ही पदार्थों का नाम-
कारण हुआ, हम आगे इन सब शब्दों का एक एक का अर्थ करेंगे ।
इस हेतु यह शंका नहीं करनी चाहिये कि वेद में अनित्य वा खास
किसी वस्तु का नाम है ।

‘वेद में नदी का वर्णन’

जगत् में नदी भी ईश्वरीय-विभूति-प्रदर्शन में सहायिका होती
है वैशाख उद्योत में जब सूर्य भूमि को दग्ध करना आरम्भ करता
है । चासें सूख जाती हैं । उष्णता से लोग व्याकुल होने लगते हैं ।
छोटे २ तालाब सरोवर का जल समाप्त हो जातो है । उस समय हम
किस आनन्द से नदी में स्नान करते हैं प्रहर रात्रि से लेकर प्रहर
रात्रि तक मनुष्यों की किसी भीड़ तट पर शोभित रहती है । इतना
ही नहीं हमारे पशु गौ, बैल, भैंस, बकरे, भेड़ भुण्ड के भुण्ड भानु-
रश्मि से सन्तप्त हो पानी पीने को दौड़ते हैं । मछि (भैंस) किस
आमोद प्रमोद के साथ घबटों जल-क्रीड़ा करती रहती हैं । इसी
प्रकार रात्रि में अन्य पशु इस नदी से महान् काम उठाते हैं । इन
सबों से बढ़कर हमारे खाद्य पदार्थों में यह नदी रस पहुँचाती है ।
इस के पानी से सैकड़ों भोज्य वस्तुओं के लघुबल (किसान) सदा
उत्पन्न करते रहते हैं । इस का तट सर्वदा उर्वरा (उपजाऊ) रहती-

है। वर्षा ऋतु में इस की दशा कभी २ अत्यन्त भयंकर हो जाती है। जहाँ यह लाभ पहुँचाता है अब वहाँ इस का पानी इतना बढ़ जाता है कि ग्राम २ में पानी पानो हो जाता है। हजारों गृह गिर कर भूमि में मिल जाते हैं। इस में मनुष्य भी डूब कर बहुधा मर जाते हैं। जहाँ नदी की बाढ़ होती है, वहाँ समुद्र के समान दृश्य प्रतीत होता है। परन्तु इतनी भयङ्कर होनी पर भी नदी अपनी उत्पादक शक्ति से लोगों के दुःख को भुला देती है। जब इस के कारण से पूर्ण शय्य उत्पन्न होते हैं। तब प्रजाएँ गद्गद् हो जाती हैं। और पिछले क्लेश को भूल जाती है इस प्रकार नदी हम को, हमारे द्विपद चतुष्पदों को और अन्य पशु पक्षियों को जीवन-प्रद जल देती है। अन्न देती है। प्रचुर घास देती है। वहुत धन देती है। शीलता प्रदान कर प्रति सुख देती है। स्वच्छ पानी के देने से जोषन की रक्षिका भी होती है। और स्वास्थ्य की रक्षा से मानों व्याधि को भी विनाशयित्री होती है। अपनी तरंग की क्रीड़ा और चञ्चलता से हम को ईश्वरभिसुख करती है। इस हेतु इस को ईश्वरपथ-प्रदर्शिता भी कह सकते हैं। ऐसी सुखप्रदा नदी के गुण कीर्तन वेद में क्यों न होंगे। परन्तु क्या इस हेतु नदी की स्तुति प्रार्थना हम मनुष्य करें ? नहीं नहीं कदापि नहीं। यह तो अज्ञानता की बात है। नदीं जड़ है। हमारी स्तुति प्रार्थना को वह नहीं सुन सकता है। क्या वेद इस की स्तुति करने के लिये हमें आज्ञा नहीं देते हैं ? नहीं नहीं कदापि नहीं। वेद का यह अभिप्राय नहीं। वेद इन के गुणों को केवल बतलाता है। और दर्शाता है कि इन में भी ईश्वर को विभूति देखो। आर्य सन्तानों ! जो लोग आज काल मङ्गा कावेरी नर्मदा चिवेणी अथवा सायर आदि की पूजा करते हैं और इन पर पूजा चढ़ाते हैं और इन में स्नानादि से पाप कटना समझते हैं वे निःसन्देह बड़े अज्ञानो हैं। वेद की तुल्य से सर्वथा विमुख हैं। ज्ञानी पुरुषो ! मनुष्य ज्ञान के प्रताप से इन

सर्वों से बहुत बड़ा है। मनुष्य को ये सब दास्यगत् हैं मनुष्य का स्तुत्य, प्रार्थनीय, जपनीय, सेवनीय, एक परमात्मा है। इन सबों का कर्ता धर्ता ईश्वर ही है।

अहंभूमि मददामर्यायाहं वृष्टिं दाशुषे मर्त्याय ।

अहमपो अनयं वावशाना मम देवास अनुकेतमायन् ।

ऋ - ४।२६।२॥

अर्थ—ईश्वर कहता है हे मनुष्यो ! (अहम्) मैं (आर्याय) मनुष्यों को (भूमिम्) निवास को लिये भूमि (अट्टदाम्) देता हूँ (अहम्) मैं (दाशुषे + मर्त्याय) आश्रित और यज्ञानुष्ठानादि करने वाले मर्त्यलोक के लिये (वृष्टिम्) वर्षा देता हूँ (अहम्) मैं (अपः + वावशानाः) शब्दायमान जल (अनयम्) लाता हूँ (देवा) अग्नि, वायु, सूर्य प्रभृति सकल देव (मम + केतम्) मेरे सङ्कल्प को (अनु + आयन्) अनुगामी होते हैं।

अहं गर्भमदधामोषधीष्वहं विश्वेषु भुवनेष्वन्तः ।

अहं प्रजाअजनयं पृथिव्या महं जनिभ्यो अपरीषु पुत्रान् ।

ऋ०।१०।१८५।३।

[अहम्] मैं [ओषधीषु] ओषधियों में (गर्भम्) गर्भ (अदधाम्) स्थापित करता हूँ। (अहम्) मैं (विश्वेषु + भुवनेषु) समस्त भुवनों के (अन्तः) मध्य व्यापक हूँ (अहम्) मैं (पृथिव्याम्) पृथिवी के ऊपर (प्रजाः + अजनयम्) प्रजाओं को उत्पन्न करता हूँ (अहम्) मैं (अपरीषु + जनिभ्यः) अन्यान्य सकल निर्माण और उत्पन्न करने वाले शक्तियों में (पुत्रान्) सन्तान उत्पन्न करता हूँ। इस से यह सिद्ध हुआ कि भगवान् ही जल का भी प्रेरक है भगवान् ओषधी में शक्ति देने वाला है अतः वही सर्वथा पुण्य है। ईश्वर को छोड़

अविर्वेक-यश जो नदी आदि जड़ को पूजा करते हैं वे जड़बुद्धि और बालक हैं ।

अस्य श्रवोनद्यः सप्त विभ्रति द्यावाक्षामापृथिवी दर्शतं
वपुः । अस्मे सूर्याचन्द्रमसा भिचक्षे श्रद्धेकमिन्द्रचरतो
विततुंरम् ।

ऋ० १।१०२।२॥

इसी के यश को प्रवहणशील नदिएं धारण करती हैं । द्यावा पृथिवी इसी का यश-प्रगट कर रही हैं । हे भगवन् ! हमारी श्रद्धा के हेतु ये सूर्य चन्द्र निरन्तर कार्य कर रहे हैं । देखिये ऋषि क्या कहते हैं—

एतस्यवा अक्षरेस्य प्रशासने गार्गि प्राच्योऽन्या-
नद्यः स्यन्दन्ते श्वेतेभ्यःपर्वतेभ्यःप्रतीच्योऽन्यायाञ्च
दिशमन्वेति । द्योऽप्सुतिष्ठन्नद्भ्योऽन्तरो यमापोन
विदुर्यस्यापः शरीर्योऽन्तरो यमन्त्येष आत्मान्तर्याम्यं
मृतः । बृहदारण्यकोपनिषद् ।

“सरस्वती विद्याधिष्ठात्री देवी”

सरस्वती विद्या अधिष्ठात्री देवी कैसे बन गईं ? वेदों के वर्णन से अभी देखा है कि ‘सरस्वती’ नाम वाणी और विद्या आदि का है । हम देखते हैं कि विद्वानों की प्रतिष्ठा क्या पूर्व समय का आज कल सर्वदा होती आई है । जिस समय महाराजा के गृह पर यज्ञ होते थे । जिस में देश २ के भूप आहुत होते थे । सहस्रों लाखों मनुष्य एकत्रित होते थे । उस महायज्ञ में जब विद्वान् सिंहासन

पर बैठ कर उपदेश देते होंगे और वेद के गान से सबों के हृदय को अपनी ओर खींचते होंगे। उस समय, अनुमान कीजिये, लोगों के हृदय में उन विद्वानों की सितनी गौरव प्रतिष्ठा होती होगी। लोग समझते होंगे कि इस को जिह्वा पर साक्षात् सरस्वती नृत्य कर रही है। यह ईश्वर का महतो रूप है। इस के ऊपर सरस्वती का अनुवाद है। आज कल भा लोग विद्वान् और सुवर्गी को देख कहते हैं कि इस के मुख पर सरस्वती विराजमान है ॥ यज्ञ में उद्गाता ऋत्विक् पूर्व समय वीणावाद्य के ऊपर सामगान किया करते थे। इस में सन्देह नहीं कि वाद्य से यों ही लोग मोहित रहते हैं परन्तु जिस समय बड़े प्राण जन गाते होंगे उस से तो और अधिक मोहित होते होंगे। इस प्रकार वाणो का अद्भुत प्रभाव देख कर धीरे धीरे लोग समझने लगे कि सरस्वती का ई देवता है जिसको रूप से मनुष्य जगत् में परम प्रतिष्ठित होता है पूर्व समय वीणा ही प्रधानतया बजाई जाती थी। इस हेतु लोगों ने समझा कि सरस्वती का वाजा वीणा है। इस प्रकार क्रमशः सरस्वती देवो विश्वा और गान दोनों की अधिष्ठात्री देवी बनी। और नादविन्द्या विशेषतया वाद्य अर्थात् स्वर के अधीन है। इस हेतु वाद्य स्थानीय ब्रह्मा की शक्ति समझी गई। परन्तु जैसे लक्ष्मी नारायण, गौरी शङ्कर शब्द प्रसिद्ध है। वैसे 'सरस्वती ब्रह्मा' समस्त शब्द कही नहीं प्रयुक्त होता और न लोग बोलते हैं यद्यपि ब्रह्मा अपूज्य हैं। तथापि सरस्वती की पूजा बहुत है। ब्रह्मा के साथ सावित्री वा गायत्री के भी नाम नहीं आते। वे देविण भी पूज्य हैं। परन्तु ब्रह्मा नहीं।

“सरस्वती और अमरकोश आदि”

अमरकोश में जहां विष्णु और महादेवजी के नाम आए हैं वहां इन दोनों की शक्ति लक्ष्मी और पार्वती के भी नाम विदित हैं। परन्तु ब्रह्मा के नाम के साथ न सरस्वती का और न गायत्री सावित्री

नाम आया है। इतना ही नहीं किन्तु अमरकोश में ब्रह्मा की पत्नी का शक्ति कही नहीं कहाँ गई है। यह आश्चर्य प्रतीत होता है। अमर सिंह ने इन्द्रादिदेवताओं को भी शक्तियों के नाम दिये हैं। परन्तु ब्रह्मा की पत्नी की कोई चर्चा नहीं हम से प्रतीत होता है कि अमरसिंह के समय तक प्रायः सरस्वती आदि देवता की पत्नी नहीं बनी थीं। और न अन्यान्य ही कोई ब्रह्मा की पत्नी मानी जाती थी। पुराणों में कहीं २ सरस्वती विष्णुपत्नी कही गई है। परन्तु यह सम्प्रदाय का पंचपात है “लक्ष्मी सरस्वती गङ्गातिष्ठा भार्या हरिपि। देव्या समास्तास्तिष्ठन्ति सततं हरिसन्निधौ” देवी भागवत ८।६।१७। देवी भागवत में सावित्री, ब्रह्मा की प्रिया कही गई “पवित्ररूपा सावित्री गायत्री ब्रह्मणः प्रिया”। ८।४०। पूर्व समय में सरस्वती नदी की चर्चा बहुधा आती है। मनुजी लिखते हैं।

सरस्वती दृपदृत्योर्देवनद्योर्पदन्तरम् ।

तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्तं प्रचक्षते ॥ मनु० २।१७॥

ब्राह्मण ग्रंथादिकों में सरस्वती तट का वर्णन अधिक आता है। इस के तट पर ऋषि लोग प्रायः निवास किया करते थे। ईश्वर की कैसी अद्भुत लीला है आज वह सरस्वती तट कहाँ है। आज कितनी परिवर्तन हो गया। हम में सन्देह नहीं कि यह सरस्वती शब्द हम को वारम्बार ऋषियों के चरित्र, लीला यज्ञ सम्पादन आदि व्यवहारों का स्मरण दिला एक अलौकिक भक्ति प्रेम अथवा अज्ञा उत्पन्न करता है। ईश्वर ! धन्य तेरी महिमा ।

“सरस्वती सूक्तं”

१-पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । यज्ञं

वष्टु धियावसुः । १० ।

२-चोदयित्री स्रुतानां चेतन्तो मुमतीनाम् ।

यज्ञं दधे सरस्वती । ११ ।

३-महो अर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना । धियोविश्वा
विराजती । १२ । ऋ० १ । ३ ।

४-इला सरस्वतीमही तिस्रोदेवीर्म योभुवः ।

वर्हिःसीदन्त्यस्त्रिधः । १ । १३ । ६ ।

५-तान् पूर्वया निविदा हूमहे वयं भंगं मित्र मदितिं दक्ष
मस्त्रिधम् । अर्य्यमणं वरुणं सोम मश्विना सरस्वती
नः सुभगा मयस्करत् । १ । ८६ । ३ ।

६-युयोप नाभिरुपरस्यायोः प्रपूर्वाभिस्तिरस्ते राष्टि शूरः ।
अञ्जसी कुलसी वीरपत्नी (१) पयो हिन्वना उद्
भिर्मान्ते १ । १०४ । ४ ।

७-शुचिर्देवेष्वर्पिता होत्रा मरुत्सु भारती ।

इला सरस्वती मही वर्हि सीदन्तु यज्ञिया ।

१ । १४२ । ६

८-यस्ते स्तनः शशयो योमयोभूर्येन विश्वा पुष्यसि

नोट १-टोकाकार 'व'रपत्नी' शब्द से सरस्वती का ग्रहण किया है ६ । ४१ । ७ देखो यहां वीरपत्नी सरस्वती का विशेषण में आया है

वाय्याणि । यो रत्नधावसुविद्यः सुदत्रः सरस्वति
तमिह धातवे कः । १ । १६४ । ४६ ॥

६-भारतीले सरस्वती या वः सर्वा उपब्रवे । ता नश्यो
दयत श्रिये ॥ १ । १८८ । ८ ॥

१०-त्वमग्ने अदितिर्देव दाशुपे त्वां होत्रा भारती वर्धसे
गिरा । त्वमिला शतद्विमासि दक्षसे त्वं वृत्रहा
वसुपते सरस्वती । २ । १ । ११

११-सरस्वती साधयन्ती धियं न इला देवी भारती
विश्वतूर्तिः । तिस्रो देवीः स्वधया वर्हिरेद मच्छिद्रं
वान्तु शरणं निपद्य २ । ३ । ८

१२-सरस्वती त्वमस्मां अविद्धि मरुत्वती धृषती जोष
शत्रून् । त्यं विच्छर्धन्तं तविपीयमाणं मिन्द्रोहन्ति
वृषमंशङ्किकानाम् । २-३०-८

१३-अम्बितमे नदितमे सरस्वति । अप्रशस्ता इव
स्मसि प्रशस्तिमम्ब नस्कृधि । २ । ४१ । १६ ॥

१४-त्वे विश्वा सरस्वति श्रितायुं पिदेव्याम् । शुन-
होत्रेषु मत्स्वप्रजां देवि दिदिद्धि नः । २।४१।१७

१५-इमा ब्रह्म सरस्वति जुषस्व वाजिनीवती या ते मन्म

गृत्समदा ऋतावरि प्रिया देवेषु जुह्वति । २।४१।१८

१६—आ भारती भारतीभिः सजोषा इला देवै र्मनुष्ये
भिरग्निः । सरस्वती सारस्वतेभिर्वाक् तिस्रोदेवी-
र्बहिरेदं सदन्तु । ३-४-८ ॥

१७—नि त्वा दधे वरं आपृथिव्या इलायास्वस्पदे सुदि-
नत्वे अहन्वाम् । दृषद्वत्यां मानुष आपयायां सर-
स्वत्यां रेवदग्ने दिदीहि । ३-२३-४ ॥

१८—विद्युद्रथा मरुत ऋष्टिन्तो दिवो मर्या ऋतजाता
अयासः सरस्वती शृणवन् यज्ञियासो धाता रयिं
सहवीरं तुरासः । ३-५४-१३ ।

१९—इला सरस्वतीमहीतिस्रो देवीर्मयोभुवः । बर्हिः
सीदन्त्वसिधः ५-५-८ ॥

२०—दमूनसो अपसो ये सुहस्ता बृष्णः पत्नीनद्यो
विश्वतथाः । सरस्वती बृहद्विवात राफा दशस्य-
तीर्वरिवस्यन्तु शुभ्रा । ५-४२-१२

२१—आनोदिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजनता-
गन्तु यज्ञम् । हवं देवी जुजुषाणा घृताची शग्मां
नो वाचमुशती शृणोतु । ५-४३-११

२२—अग्न इन्द्र वरुण मित्र देवाः शर्घः प्रयन्त मरुतोत

विष्णो । उभा नासत्या रुद्रो अध माः पूषा भगः
सरस्वती जुषन्त ५ । ४६ । २

२३-पावीरवी कन्या चित्रायुः सरस्वती वीरपत्नी
धियं धात् । माभिरच्छिद्रं शरणं सजोषा दुराधर्ष
गृणते शर्म यंसत् । ६ । ४६ । ७ ॥

२४-ते नो रुद्रः सरस्वती सजोषा मीलहुष्मन्तो विष्ण
मृलन्तु वायुः । ऋभुक्ता वाजो दैव्यो विधाता
पर्जन्यावाता पिप्यता मिषनः । ६ । ५० । १२

२५-इन्द्रो नदिष्ठमवसा गरिष्ठः सरस्वती सिंधुभिः
पिन्वमाना । पर्जन्यो न ओषधिभिर्मयोभूरग्नि
सुशंसः सुवहः पितेव । ६ । ५२ । ६ ।

२६-शं नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह
धीभिस्तु । शमभिषाचःशमुरातिषाचःशन्नोदि-
व्याःपार्थिवाःशन्नोअप्याः । ७ । ३५ । ११ ।

२७-आ यत्साकं यशसो वावशानाः सरस्वती सप्तथी
सिन्धुमाता याः सुष्वयन्त सुदुधाः सुधाराअभि
स्वेन पयसा पीप्यानाः । ७ । ३६ । ६ ।

२८-आहं सरस्वतीवतोस्त्रिद्राग्न्यो रवो वृणे । याभ्यां
गायत्र मृच्यते । ८ । ३८ । १० ।

२६—पूष्पा विष्णुर्हवन् मे सरस्वत्यवन्तु सप्त सिन्धवः ।
 आपो वातः पर्वतासो वनस्पतिः शृणोतु पृथिवी
 हवस् । ८ । ५४ । ४ ।

२०—भारती पवमानस्य सरस्वतीला मही ।

इमं नो यज्ञमा गमन् तिस्रो देवीः सुपेशसः । ६ । ५ । ८ ।

३१—पावमानीर्यो अध्येत्यृषिभिः सम्भूतं रसम् । तस्मै
 सरस्वती दुहे क्षीरं सर्पिर्मधूदकम् । ६ । ७६ । ३२

३२—सरस्वतीं देवन्तो हवन्ते सरस्वती मध्वरे ताय-
 माने । सरस्वतीं सुकृतो अहयन्त सरस्वती दाशु-
 षे वार्यं दातु । १० । १७ । ७ ।

३३—सरस्वतिं या सरथं ययाथ स्वधाभिर्देवि पितृभि-
 र्मदन्ति । आसद्यास्मिन् बर्हिषि मादयस्वानमीवा
 इष आ धेह्यस्मे । १० । १७ । ८ ।

३४—सरस्वतीं यां पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिन-
 क्षमाणाः । सहस्रार्घमिलो अत्र भागं रायस्पोषं
 यजमानेषु धेहि । १० । १७ । ९ ।

३५—आपो रेवतीः क्षयथा हि वस्वः क्रतुश्च भद्रं विभृता
 भृतश्च । रायश्चस्थ स्वपत्न्या पत्नीः सरस्वती
 तदगृणते वयो धातु । १० । ३० । १२ ।

३६—सरस्वती सरयुः सिन्धुरुर्मिभर्महो मही खसा
यन्तु वक्षणीः देवी रापो मातरःसूदयित्वा धृत-
वत्पयो मधुमन्नो अर्चत । १० । ६४ । ६ ।

३७—इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सचता
परुषया । असिक्रया मरुदवृधे वितस्तयाऽजीकी-
ये शृणुह्या सुषोमया । १० । ७५ । ५ ।

३८—आ नो यज्ञं भारती तूयमेत्विला मनुष्वदिह
चेतयन्ती । तिस्रो देवीर्बर्हिरेदं स्योनं सरस्वती
स्वपसः सदन्तु । १० । ११० । ८ ।

३९—गर्भं धेहि सिनीवालि गर्भं धेहि सरस्वति ।
गर्भं ते अश्विनो, देवा वाधतां पुष्करस्तजा,
। १० । १८४ । २ ॥

इस के अतिरिक्त ऋग्वेद का ६-६१ सम्पूर्ण सूक्त और ७-८५ ।
और ७-८६ सम्पूर्ण सूक्त सरस्वती के वर्णन में हैं । प्रत्येक ऋचा में
कुछ न कुछ विज्ञापना है । इस हेतु वेद के रसिकों के विचारार्थ
बहुत मन्त्रों का रोचक कर दिया है । यजुर्वेद और अथर्ववेद में
कतिपय ऋचाएँ हैं । यजुर्वेद से कई एक ऋचाओं का अर्थ यहाँ
किया गया है । ग्रन्थ के विस्तार के भय से सबका नहीं हो सका ।
परन्तु बुद्धिमान् लोग इतने से ही बहुत कुछ विचार सकते हैं । इस
में सन्देह नहीं कि वेदों के अध्ययन अध्यापन की रीति छूट जाने से
धैदिक शब्द प्रायः नवीन प्रतीत होते हैं । और इसी हेतु कठिनता

का बोध होता है। परन्तु इस हेतु निराश नहीं होना चाहिये। जब तक वेदों के ऊपर पूर्ण विचार नहीं होगा और वैदिक ग्रन्थों का भाव नहीं समझेंगे। तब तक जोगों को संस्कृत विद्या का किञ्चिन्मात्र भी वास्तविक तत्त्व विदित नहीं हो सकता और किस प्रकार यहाँ नामादेव देवों को सृष्टिद्वन्द्व इस का भी भेद वेद के बिना कदापि नहीं लग सकता। बहुत क्या कहें। भारतवर्षीय जीवनतत्त्व ही केवल तब तक अपूर्ण नहीं रहेगा किन्तु पृथिवी भर के धर्म सम्प्रदाय का जीवनतत्त्व तब तक अज्ञात रहेगा जब तक वेदों के ऊपर पूर्ण विचार नहीं होगा। हे आर्य विद्वानो! मनुष्य मङ्गलार्थ वेद के अध्ययन, अध्यापन का प्रचार करो।

“ब्रह्मा और हंस वाहन”

लौकिक वैदिक दोनों भाषाओं में सूर्य के नामों में एक नाम हंस भी है “भानुर्हंसः सहस्रांशु स्तपनः सविता रवि.” भानु, हंस सहस्रांशु स्तपन, सविता रवि आदि सूर्य के अनेक नाम हैं। पूर्व में वर्णन हो चुका है कि सूर्य को उष्णता से वायु फँसता रहता है इस कारण मानों सूर्य वायु का वाहन है अर्थात् एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुँचाने में सहायक है। जो वायु एक जगह जमा हुआ रहता है। उस में किरण पड़ने से गति होने लगती है। तब वह उस स्थान को छोड़ इधर उधर फैलने लगता है। यही सूर्य कृत वायु का वाहनत्व है। इस से सिद्ध हुआ कि वायु का वाहन सूर्य है। जब वायु के स्थान में एक मूर्तिमान् शरीर-धारी देव कल्पित हुआ तो आवश्यक हुआ कि शरीर-धारी ही इस का वाहन होना चाहिये। और वह ऐसा ही जिसका नाम सूर्य के किसी नाम से मिलता हो। वह एक हंस शब्द है जो सूर्य और पक्षी इन दोनों का वाचक है इस हेतु वायुस्थानीय ब्रह्मा जी का वाहन हंस पक्षी कल्पित हुआ। जैसे हंस पक्षी कहा जाता है कि मिश्रित दूध पानी में से दूध पी लेता पानी

छोड़ देता है। वैसे सूर्य भी पृथिवी आदि में मिश्रित जल को खींच लेता है। अन्य पदार्थ को छोड़ देता है। हंस पक्षी भी महाश्वेत होता है इत्यादि गुण और नाम को समानता देख हंस पक्षी ब्रह्मा का वाहन माना गया है।

“ब्रह्मा का निवासस्थान और पुष्कर”

जैसे विष्णु का क्षीरसागर और रुद्र का कैलास-पर्वत निवास-स्थान वर्णित है वैसे ब्रह्मा जी का कोई नियत स्थान नहीं है। इस का भी कारण वायु है। वायु का कोई नियत स्थान नहीं वह सदा अन्तरिक्ष में चला करता है। कभी विश्राम नहीं लेता। हां, पुराण में यह वर्णन आता है कि ब्रह्मा जो कमल के ऊपर बैठकर सृष्टि करते हैं। कमल का एक नाम ‘पुष्कर’ आता है “विस प्रसून राजोव पुष्करांभोरुहाणि च” विस, प्रसून, राजोव, पुष्कर और अम्भोरुह आदि अनेक नाम कमल के हैं। परन्तु ‘पुष्कर’ यह नाम अकाश = अन्तरिक्ष का भी है यथा :—

अम्बरम् । वियत् । व्योम । बर्हिः । धन्व । अन्तरिक्षम् ।
आकाशम् । आपः । पृथ्वी । भूः । स्वयम्भू । अध्वा ।
पुष्करम् । सागरः । समुद्रः । अध्वरम् । इति षोडशा-
न्तरिक्ष नामानि नि० १. । ३

इस में पुष्कर शब्द आया है और :—

उतासि मैत्रावरुणो वसिष्ठोर्वश्या ब्रह्मन् मनसोऽधि-
जातः । द्रप्संस्केन्नं ब्रह्मणा दैव्येन विश्वेदेवाः
पुष्करेत्वाददन्तः ॥ ऋ० ७ । ३५ । ११ ॥

इस मन्त्र की व्याख्या में याज्ञिकाचार्य 'पुष्कर मन्त्रिच पोषति भूतानि' पुष्कर शब्द का अन्तरिच अर्थ करते हैं। शायद आप विचार सकते हैं कि ब्रह्मा का निवासस्थान वां स्पृष्टि करने का स्थान पुष्कर क्यों माना है। वायु पुष्कर अर्थात् अन्तरिच में रहता है। वायु स्थानीय ब्रह्मा पुष्कर अर्थात् कमल के ऊपर रहता है। इस कारण ही ब्रह्मा का निवासस्थान पद्म है। और इसी कारण राजपूताने में अजमेर के समीप 'पुष्कर' नाम की तीर्थ स्थापित कर वहाँ ब्रह्मा का मन्दिर बनाया है।

“ब्रह्मा और ब्रह्म अहोरात्र”

ब्रह्मा जी का दिन बहुत बड़ा माना गया है। एका कल्प एक दिन है। ब्रह्मा का जागरण नृष्टि है। और शयन प्रलय है। जब तक जागे हुए रहते हैं तब तक ब्रह्मा जो स्पृष्टि करते रहते हैं। इस गुण का भी कारण वायु है। वायु नृष्टि पर्यन्त शयन नहीं करता है। इस में क्या ही सन्देह है कि वायु जिस समय शयन करे उसी क्षण जोवों का प्रलय हो जाय। और भी लौकिक दृष्टि से एक घटना देखते हैं कि सूर्य हमारी दृष्टि से बाहर चला जाता है। अग्नि भी शान्त हो जाती है। परन्तु वायु सदा विद्यमान हो रहता है। मानों, वायु कभी शयन ही नहीं करता है इस हेतु वायु का अहोरात्र, मानों, बहुत बड़ा होता है। इसी कारण वायु स्थानीय ब्रह्मा का भी दिन बहुत बड़ा माना गया उपनिषदों में कहा गया है:—

निम्लोचन्ति ह्यन्या देवतान वायु सैषाऽनस्तमिता
देवता यद्वायुः । वृ० उ० ॥

लौकिक-दृष्टि से यह वर्णन है कि सब देवता अस्त होते हैं परन्तु वायु नहीं वह यह वायु अनस्तमिता देवता है। आर्यो ! यह

सब घटना हमें सूचित करती है कि वायु के स्थान में ब्रह्मा कल्पित हुआ है। इस में अनुपात्र सन्देह नहीं।

“ब्रह्मा ऋषि”

तद्धैतद् ब्रह्मा प्रजापतय उवाच । प्रजापतिर्मनवे ।

मनुः प्रजाभ्यः ।

छा० उ० ३-११-४ ॥ ८-१५-१ ॥

तुरः कावपेयः । प्रजापतिः ब्रह्मणः । बृ० उ० ६-५-४ ।

ब्रह्माले इस ज्ञान को प्रजापति से कहा। प्रजापति ने मनु से। मनु ने प्रजाओं से। इत्यादि प्रमाण से प्रतीत होता है कि ब्रह्मा कोई प्रसिद्ध ऋषि भी हुए हैं।

ब्रह्म देवानां प्रथमः सम्बभूव विश्वस्य कर्त्ता भुवनस्य गोप्ता । स ब्रह्म विद्यां सर्व विद्या प्रतिष्ठा मथर्वायज्येष्ठ पुत्राय प्राह । मुण्डकोपनिषद् ।

यह विद्वान् ब्रह्मा ऋषि की प्रशंसा माच है। त्रिःसन्देह विद्वान् लोग अपनी विद्या से जगत् के कर्त्ता गोप्ता होते हैं जगत् में विविध कला कौशल उत्पन्न कर जगत् के रक्षक होते हैं। पुराणों में भी ब्रह्मा का उल्लेख अथवा है यह कहीं भी उक्त नहीं है। यह ब्रह्मा कोई अन्य है। प्रजापति के पिता यह ब्रह्मा नहीं हैं।

यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । तंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणं प्रपद्ये । श्वेता०

उ० ५ । १८ ॥

यह ब्रह्मज्ञानी ऋषि के विषय में कहा है। क्योंकि सृष्टि की आदि में जो शुद्ध पवित्र रहते हैं उन को ही भगवान् वेद का आदेश करते हैं। जाति में यहां एक वचन है।

ब्रह्मा और ब्रह्मा की पूजा

पुराणों में ब्रह्मा जी अपूज्य सिद्ध किये गये हैं। इस के कई एक कारण पौराणिकों ने कहे हैं। कोई कहते हैं कि अपनी दुष्टता के ऊपर कुदृष्टि डाली इस हेतु वह अपूज्य हैं। किसी का कथन है कि एक समय महादेव की समीप मिथ्या बोले इस कारण अपूज्य हैं इत्यादि कल्पित समाधान हैं। यह सब कल्पना मात्र ही है। जब वायु-मित्र ब्रह्मा कोई पृथक् देव ही नहीं तो वह अपनी दुष्टता के ऊपर कुदृष्टि द्या डालेंगे और क्या असत्य भाषण करेंगे और ऐसे २ कलङ्को अनेक देव हैं जिन की पूजा बराबर होती है। क्या चन्द्रमा के ऊपर छोटा कलङ्क है। चतुर्मुख-सृष्टिकर्ता का यह तात्पर्य कदापि नहीं हो सकता। वह समझता था कि मैं एक देवता को वायु के स्थान में बना रहा हूँ। जिस समय इन देवताओं को कल्पना हुई है। वह जैन का समय था। वे तीर्थङ्करों को प्राण-प्रतिष्ठा दे कर पूजते थे। परन्तु ब्रह्मा की प्राण-प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। क्योंकि वह स्वयं प्राण स्वरूप है। और जो वायु सदा चञ्चल रहता है उस को स्थिर वा बद्ध कर रखना अनुचित है। इस के अतिरिक्त एक कारण यह है कि वायु सर्वगत प्रत्यक्षतया भासित होता है। भीतर बाहर भरा हुआ है। उपनिषदों में इस विषय का विस्तार से वर्णन है। इस को बिना क्षणमात्र जीवन नहीं रह सकता है। यह प्रतिक्षण अपने कार्य में लगा हुआ है। इत्यादि वायु के गुणों से ब्रह्मा रचिता परिचित था इस हेतु इसको आवाहनादि क्रिया से क्लेशात् करना और उस से जगत् के कार्य को बन्द करना अनुचित समझा और इस को सम्भव भी मान इस की पूजा नहीं चलाई। तथापि सब देवों की पूजा के अन्त में इन की संक्षेप पूजा कही गई है। पीछे लोग इन को अपूज्य होने के अनेक कारण वर्णन करने लगे। आश्चर्य की बात है कि जिस की सन्तान स्थावर जङ्गम सब ही कहा जाता है। उस की पूजा नहीं होती।

“उपसंहार”

हमने यहां आप लोगों को दरसाया है कि सूर्य ही वायु का

पिता है। क्योंकि सूर्य की किरण के पड़ने से चतुर्मुख-वायु का जन्म होता है। इसी विषय को यों भी वर्णन कर सकते हैं कि सूर्य अपनी शक्ति वायु को देता है। तब वायु शक्तिमान् होता है। इस शक्ति की रूपकालङ्कार से मान लीजिये कि सविता की पुत्री है। अतएव वायु का प्रशुर भी सविता ही हुआ। पुनः इसी विषय को यों भी वर्णन कर सकते हैं कि सूर्य ही वायु को, मानो ढोता फिरता है। क्योंकि सूर्य की उष्णता से ही वायु गतिमान् होता है, इस हेतु वायु का वाहन भी सूर्य ही हुआ। कदाचित् आप लहेंगे कि यह क्या? परन्तु आप पुराण की ओर देखिए। एक ही शरीर दो भागों में बंट गया एक ली शतरूपा दूसरा मनु। इन दोनों में विवाह हुआ। अथवा सारी सृष्टि तो ब्रह्मा जी से हुई। इस हेतु सब ही ब्रह्मा जी के पुत्र पुत्री हुए। फिर ब्रह्मा जी की ली कौन हो? अथवा यों देखिए सारी सृष्टि ब्रह्मा जी ने की। समुद्र को भी ब्रह्मा जी ने ही बनाया। उस समुद्र से लक्ष्मी हुई। इस लक्ष्मी से लक्ष्मी जी ब्रह्मा की पौत्री हुई। विष्णु जी ब्रह्मा के पिता हैं फिर विष्णु और लक्ष्मी में विवाह कैसे। पर्वत को भी ब्रह्मा जी ने ही बनाया। उस पर्वत से पार्वती देवी जी का जन्म हुआ। वह पार्वती भी ब्रह्मा की पौत्री हुई। महादेव ब्रह्मा के पुत्र हैं। फिर पुत्र पौत्री में विवाह कैसे। किसी प्रकार से आप देखें पौराणिक कथा को संगति नहीं लग सकती है। और मैं तो यह कहता हूँ कि सूर्य वायु पृथिवी आदि सब जड़ पदार्थ हैं। इन में न कोई किसी का पिता न किसी का कोई पुत्र। यह सब रूपकालङ्कार मात्र है। बारम्बार इस को कष्ट है। एवमस्तु। प्रसंग देखिये। सूर्य का ही नाम विष्णु है। इस हेतु वायुस्थानीय ब्रह्मा का पिता वा जनक विष्णु है। सूर्य का भी एक नाम हंस है इस हेतु ब्रह्मा का वाहन है और सूर्य की शक्ति का नाम सावित्री है। इस हेतु ब्रह्मा की पत्नी सावित्री है इत्यादि भाव जानना। मैंने यहां संक्षेप से सश्रु कुछ वर्णन किया है विस्तार से आप लोग स्वयं विचार लेंगे। परन्तु इस विषय पर सदा ध्यान रखें कि धीरे धीरे ब्रह्मा प्रकृति की कथाओं में बहुत कुछ

परिवर्तन होता गया । जो उसका यथार्थ भाव था उस की विस्तृति से नूतन नूतन आख्यायिकाएं बनती चली गईं ।

आपो वत्सं जनयन्तीर्गर्भमग्रे समैरयन् ।

यस्योतजायमानस्योत्पञ्चासीद्धिरययः ।

कस्मै देवाय हविषा विधेम । अ० ४ । २ । ८ ॥

सुशुः स्वयन्भूः प्रथमोऽन्तर्महत्पूर्णवे । दधेहगर्भमृत्वि

यं ततो जातः प्रजापतिः । यजु० ॥ २३ । ६३ ॥

योभूतनामधिपतिर्यस्मिंल्लोकां अधिश्रिताः । य ईशे
महतो महांस्तेन गृह्णामि त्वामहं मयिगृह्णामित्वामहम् ।

यजु० ॥ २० । ३२ ॥

अर्चत प्राचत प्रियमेधासो अर्चत ।

अर्चन्तु पुत्रका उत पुरं न धृणवर्चत ॥ ऋ० वे० ८ । ५८ । ८

हे विद्वानो ! आओ परिवार सहित हम सब मिल कर उसी परमात्मा की पूजा उपासना प्रार्थना करें जिस की कृपा से यह समस्त भुवन चिष्टित हो रहा है ।

इति श्री मिथिलादेशनिवासि—

शिवशङ्कर शर्मा,

कृते वेदतत्त्वप्रकाशे—

त्रिदेव निर्णयः)

चतुर्मुख निर्णयः समाप्तः ।

❁ अथ रुद्रनिर्णयः ❁

रुद्र = मेघस्थ अग्नि = वज्र, विद्युदेव Lightning.

ईश्वर भक्तिपरायनजनो ! क्या ही लीला उस की है। देखिये ! मेघ में भो अग्नि विद्यमान है। कहां शीतल जल। कहां विद्युत्प्रकाश। कहां प्राणप्रद बारिद (१) कहां जीवनहर्ता मेघ से विद्युत्पात। कहां वारिवाह (२) के लिये प्रजाओं को परम उत्सुकता। कहां ओले के गिरने से चारों तरफ झाड़ाकार। कहां मेघ के जल से वनस्पति, खता, ओषधि, वीरुध, वृक्षादिकों की पुष्टि और अनन्त वृद्धि। कहां उर्वी के पत्थर से उन वनस्पति प्रभृतियों का विनाश। आहा ! क्याही ईश्वर की लीला है। विज्ञानोपगुणो ! भूमिस्थ जलवाष्प से मेघ बनता है। वाष्प के समय इस को प्रक्षिप्त हम मनुष्यों को कुछ भी प्रतीत नहीं होती। परन्तु वही वाष्प मेघ बन जाने पर अद्भुतशक्तिसम्पन्न हो जाता है इस को देख कर मनुष्य आनन्दित और भय-भीत दोनों साथ साथ होते हैं। जब धाराधर (३) बड़े जोर से गरजना आरम्भ करता है तो सब डर जाते हैं। हृदय धड़कने लगता है। धैर्य नहीं रहता। ऐसा न हो कि बाहों बल गिरे। मैं भस्म हो जाऊँ। मेरे गृह जल जाय। प्रिय वध्वी पशुओं पर गिर कर यह विद्रुत् मेरी जानि न करे। ईश्वर

(१) मेघ। (२) मेघ (३) मेघ

रचा करो। इस के साथ साथ आनन्द भी असीम प्राप्त होता है। सुसला धार जल गिर रहा है। खेत उपजेंगे। घासें बढ़ेंगी। पशु खा पी कर सुपुष्ट होंगे। उष्णता चली जायगी। प्राणप्रद-शीतलता प्राप्त होगी। इस प्रकार मेघ से हानि और लाभ दोनों हैं। लाभ अनन्त। हानि किञ्चिन्मात्र। अब आप विचारें कि मेघस्थ अग्नि कैसा तीक्ष्ण है। कैसा घोर नाद करने वाला है कैसा दौड़ता है। इस की सुषमा (१) देखिये। काली काली कादम्बिनी (२) चारों ओर छा जाती है। इस के ऊपर विदुषता कैसी शोभा देती। क्षण में कोई विद्युत् प्रकाश कर विलुप्त हो जाती है। कोई अशनि (३) मेघ से गरज गरज कर पृथिवी पर गिर पदार्थ को भस्म कर देता है। कैसा यह तीक्ष्ण अग्नि है। कितनी जोर से दौड़ता है। पृथिवी पर भी अग्नि है। परन्तु ऐसा तीक्ष्ण नहीं। पृथिवी पर की आग क्षण २ में वृक्षों नहीं। मेघ की आग क्षण में दृष्टिगोचर होती है परन्तु क्षण में छी छिप जाती है। पृथिवीस्थ आग देर से किसी पदार्थ को भस्म करती है। परन्तु मेघस्थ पलमात्र में दग्ध कर देती है। पृथिवीस्थ वहि दौड़ती नहीं। परन्तु मेघस्थ क्षण-मात्र में सहस्रों कोश दौड़ जाती है। जब किसी दारु से पावक प्रकट होता है तो उतना घोर नाद नहीं होता। परन्तु मेघ से जब प्रकट होता है तो अति भयङ्कर गर्जन होता है। इत्यादि अनेक भेद देखते हैं।

अब आप देखते हैं कि मेघ में कैसा एक घोर नाद होता है। यह नाद करने वाला कौन है? मानों यह एक देव है। जो इतना गरज रहा है उस का नाम 'वज्र' है। इसी की कुलिश, भिदुर, पवि, शतकीटि, स्रक्, शम्ब, दम्भोलि, झादिनी, अशनि कहते हैं। 'वज्र' शब्द पुल्लिङ्ग भी है। इस हेतु यह पुरुष देव है। इस का गरजनो मानों रोना है। जब यह रोता हुआ मेघ के ऊपर दौड़ता है तो

(१) परमशोभा। (२) मेघमाता। (३) वज्र।

भूमिस्थ प्राणी को भी रुखा देता है। जिस हेतु यह रोता हुआ दौड़ता है और अन्यान्य जीवों को भी भयभीत बना रुखाता है इस हेतु इसी वज्र का नाम 'रुद्र' है। जब जीमूत (४) अन्तरिक्ष में स्थिर रहता है। तब इस का स्वरूप हिमालय पर्वत के समान ही भासित होता है। इसी हेतु वैदिक भाषा में पर्वत के जितने नाम हैं वे सब के सब मेघ के वाचक हैं। इस हेतु मेघ तो पर्वत है और मेघोत्पन्ना विद्युत् पार्वती है। यह विद्युद्रूपा पार्वती रुद्र देव की स्त्री है। मेघ पानी देता है। इस हेतु यह 'वृषभ' (वर्षा करने वाला) कहलाता है। यह वृषभ (मेघ) रुद्र (वज्र) का वाहन है। यह रुद्र मानीं मेघ पर बैठा हुआ है। जो विद्युत् चारों ओर दमकत हैं। वे इस के केश वा जटाएँ हैं। इस हेतु यह वज्र देव जटाजूट, केशी और धूर्जटि है। जो विद्युत् पृथिवी पर गिरती हैं। वे इस के वाण हैं और जो मेघ में धनुषाकार प्रकाशित होते हैं वे इस के धनुष हैं। इस का नाम पिनाक है। यही पिनाक इस के हाथ में है। यह अपने विद्युद्रूप अस्त्र से सब को भस्म करता है। अतः इस का चिह्न भस्म है। मेघधारा, मानीं, शान्ति के हेतु इस के ऊपर गिर रही है इसी हेतु यह गंगाधर है। मेघ की जो घटा है वही गजचर्म के समान है। अतः यह 'क्षत्तिवासा' चर्म वस्त्र वाला है। मेघ के ठीक ऊपर चन्द्रमा निकलता हुआ दीखता है इस हेतु यह रुद्र (वज्र) चन्द्रधर है। इस का जल ही भूषण है। यदि जल न हो तो इस का अस्तित्व ही नहीं हो सकता है। परन्तु पानी को 'अहि' कहते हैं। इस हेतु 'अहि' इस का भूषण है। परन्तु 'अहि' सर्पको भी कहते हैं। अतः यहाँ सर्पभूषण है। जब यह वज्र गिरता है तब इस का स्वरूप अतिशय महान् आकाश पाताल व्यापक प्रतीत होता है। अतः यह 'महादेव' है। इसी हेतु इस का एक नाम शतकोटि भी है। यह अशनिदेव मेघरूप वृषभ के

ऊपर बैठ मेघ और विदुत् आदि का शासन करता है। अतः यह ईश, ईशान, महेश आदि हैं। यह भयङ्कर रूप धारण कर पदार्थों को भस्म करता है अतः संहारकर्ता है। परन्तु यही देव जल वर-साता है जिस से विविध वनस्पति लता प्रभृति पोषण पाती हैं अतः यह ओषधीश्वर है। और उन घासों से पशु पुष्ट होते हैं अतः यह 'पशुपति' भी है। कभी मेघ उर्वेत, कभी श्याम, कभी काला होता है यही मेघ वज्रदेव का कण्ठ भूषण है। अतः नालायोत्र, शितीकण्ठ वज्र भी हैं। इत्यादि विदुद्देव के समग्र विशेषण इस रुद्र में सम्भास हैं इस हेतु निःसन्देह यह विदुद्देव अर्थात् वज्र का प्रतिनिधि है। सुख्यता इसी की है। परन्तु सम्पूर्ण अर्थनय शक्ति का यह प्रतिनिधि है आगे के प्रमाणों से आप लोगों को विस्पष्ट बोध होगा। हे सत्य-प्रिय मनुष्यो! आप की विचारना चाहिये कि इस रुद्र के साथ इतनी उपाधियाँ क्योंकर हैं। इस का वाहन वृषभ नगदी (बैल) गटा में गङ्गा। शिर पर चन्द्रमा शरीर पर सर्प। चर्म का वस्त्र। तीन नेत्र। पाँच मुख। विष्वक्पत्र। त्रिशूल। रुद्राक्ष। पर्वत-निवास। कभी नग्न। कभी कृत्तिवासा। कभी सती। कभी पार्वती इनकी शक्ति। भूत प्रेत साथी। इत्यादि उपाधियों का क्या कारण है। ये सब हमें क्या सूचित करते हैं। क्या ऐसा कोई व्यक्ति विशेष हुआ है या यह कल्पित है। मनुष्य ज्ञान के लिये उत्पन्न हुआ है। इस हेतु हमें विचार करना चाहिये। आगे हम रुद्र देव के एक २ गुण के ऊपर विचार करेंगे। जिससे आप लोगों को पूर्ण बोध होजाय कि यह महादेव कल्पित देव हैं। रुद्र की आजकल "शम्भुरीशः पशुपतिः शिवः शूलो महेश्वरः। ईश्वरः शर्व ईशानः शङ्करश्चन्द्रशेखरः। भूतेशः खण्डपरशुर्गिरीशो गिरिशो मृडः। सत्युक्लयः कृत्तिवासाः पिनाको प्रमथाधिपः। इत्यादि"। शम्भु, ईश, पशुपति, शिव, शूलो, महेश्वर, ईश्वर, शर्व, ईशान, शङ्कर, चन्द्रशेखर आदि कहते हैं। वेदों में रुद्र शब्द की पाठ अधिक है। पुराणादिकों में भी इसी शब्द से आख्या

यिका प्रारम्भ होती है अतः इस शब्द की प्रधानता है । हम भी-
प्रथम इसी शब्द से निर्णय आरम्भ करते हैं । इस देव का रुद्रनाम
क्यों हुआ ?

“अग्निवाचक रुद्रशब्द”

अग्नि रपि रुद्र उच्यते तस्यैषा भवति ।

जरा बोध तद्विविद्धि विशे विशे यज्ञियाय ॥

स्तोमं रुद्राय दृशीकम् । नि० दे० ४ । ८ ॥

‘जराबोध’ इस मन्त्र के ऊपर व्याख्य कहते हैं कि अग्नि भी रुद्र
कहा जाता है और इस प्रमाण में यह कहा है । दुर्गाचार्य के अनु-
सार ऋचा का अर्थ लिखते हैं । हे भगवन् ! अग्नि ? जो (जरा) (१)
स्तुति में करता हूँ उस को आप (बोध) समझें । अथवा (जराबोध)
स्तुतियों से यजमान के प्रयोजन समस्त देवों के समझाने वाली है
अग्निदेव ! आप (यज्ञियाय), यज्ञ-सम्पादन करने वाली (विशे +
विशे) मनुष्य के कृत्य (तत्) उस समय कार्य को (विविद्धि) करें
जिस २ को आप उचित समझें । तब (रुद्राय) आप के लिये
मनुष्य (दृशीकम्) दर्शनार्थ उत्तम (स्तोमम्) स्तुति उच्चारण करेंगी
यहां अग्नि के लिये विशेषण हो कर रुद्र शब्द का प्रयोग हुआ है ।
यहां सायण अर्थ करते हैं कि (रुद्राय क्रूराय अरनये) क्रूर अग्नि
को रुद्र कहते हैं । क्रूर अग्नि वज्र ही है । यहाँ रुद्र शब्द का अर्थ
ईश्वर में भी घट सकता है । जो दुष्टों को दण्ड देवे । हे स्तुति से
बोध्यमान प्रकाशस्वरूप ईश्वर ! आप सब मनुष्य के कर्तव्य को

(१) जरा स्तुतिर्जरतेः स्तुतिकर्मणः । नि० दे० ४ । ८ । स्तुत्य-
र्थक ‘जू’ धातु से (जरा) बनता है । वेदों में स्तुति के अर्थ में (जरा)
शब्द बहुधा प्रयुक्त हुआ है ।

जानते हैं। आप के लिये ही उत्तम स्तोत्र है।

अग्निं सुम्नाय दधिरे पुरोजना वाजश्रवसमिह वृत्त
वहिषः । यत्सुचः सुरुचं विश्वदेव्यं रुद्रं यज्ञानां साध
दिष्टिमपसाम् ॥

ऋ० । ३ । २ । ५ ॥

अर्थः—(वृत्तवर्हिषः) (१) विष्णवे कुशासन पर बैठे हुए (यत्-
सुचः) (२) ऋषि में सुवा लिये हुए (जनाः) यज्ञ करने वाले
ऋत्विक्जन (सुम्नाय) सुखार्थ (इह) यज्ञां (अग्निम्) अग्नि को
(पुरः) सामने (दधिरे) रख कर होम कर्म कर रहे हैं । अग्नि
कैसे हैं । (वाजश्रवसम्) प्रत्येक वस्तु में गति देने वाले । पुनः (सुरुचम्)
सुन्दरदोषि वाले । पुनः (विश्वदेव्यम्) सब पदार्थों को सुख पहुँचाने
वाले । पुनः (रुद्रम्) शीत-अन्धकारादि-जनित दुःखों के नाश करने
वाले पुनः (अपसाम्) (३) कर्मवान् (यज्ञानाम्) (४) यजमानों के
(साधदिष्टिम्) इष्ट कार्य सिद्ध करने वाले । ऐसे अग्नि को स्थापित
कर ऋत्विक् होम कर रहे हैं । यज्ञां प्रत्यक्ष ही अग्नि के विशेषणों
में रुद्र शब्द आया है और शीतादि दुःखों का नाश करना अर्थ है ।

आ वो राजान मध्वरस्य रुद्रं होतारं सत्ययजं रोदस्योः ।
अग्निं पुरा तनयित्नो रचित्ताद्धिरण्यरूप मवसे
कृणुध्वम् ।

ऋ० ४ । ३ । १ ॥

अर्थ—ईश्वर उपदेश देता है कि हे मनुष्यो ! तुम (वः + अवसे)
अपनी रक्षार्थ (तनयित्नोः) विद्युत्समान आकस्मिक उपस्थित होने
वाले (अचित्तात्) मरण से (पुरा) पहले ही । (अग्निम् + आकण-
ध्वम्) अग्नि को शरण बनाओ । अर्थात् विविध कर्मों का सम्पा-
दन करो । यज्ञां अग्नि शब्द से कर्मकाण्ड का ग्रहण है अग्नि कैसे

है । (अध्वरस्य राजानम्) यज्ञ का अधिपति (रुद्रम्) शब्द करता हुआ बढ़ने वाला (होतारम्) होता (रोदस्याः) द्युलोक और पृथिवी लोक में [सत्यंयजम्] परमात्मा के गुण प्रकट करने वाला [हिरण्यरूपम्] हिरण्यवत् देदीप्यमान । यहां पर भी 'रुद्र' शब्द अग्नि विशेषण है । यहां सायण यह भी कहते हैं कि यद्वा एषा वा अग्ने-स्तनूर्यद्रुद्रइति' निश्चय अग्नि की यह तनु, है जो यह रुद्र है । इस प्रकार अग्नि की भी रुद्र कहते हैं । यह वेदों की ऋचा से सिद्ध होता है । यहां शब्द करता हुआ बढ़ने वाला अर्थ है । जब अग्नि में गीली आहुति दी जाती है तो अग्नि से शब्द उत्पन्न होता है । इस कारण अग्नि रुद्र है ॥

“रुद्र और विद्युत्”

या ते दिद्युदवसृष्टा दिवस्परि क्षमया चरति परि सा
वृणक्तु नः । सहस्रं ते स्वपिवात भेषजा मा नस्तो-
केषु तनयेषु रीरिषः ॥

ऋ० ७ । ४६ । ३ ॥

अर्थ—हे रुद्र ! तुम्हारी जो [दिवः + परि] अन्तरिक्ष से [अवसृष्टा] दूर फेंकी हुई [दिद्युत्] दिद्युत् = विजुली है और जो [क्षमया + चरति] पृथिवी पर विचरण कर रही है अर्थात् आकाश से फेंकी हुई जो विद्युत् पृथिवी पर गिरा करती है [सा] वह [नः] हमको [परि + वृणक्तु] छोड़दे । हमारी हिंसा न करे [स्वपिवात] हे सीए हुए प्राणियों को जगाने वाले रुद्र ! [वज्र के गजन से कौन

(१) वहर्षिष = कुश । २-सुच = सुवा । ३-यज्ञ = यजमान । सब भाष्यकारों ने 'यज्ञ' शब्दार्थ यहां 'यजमान' किया है । ४-अपस् = कर्म । और कर्म करने वाला ॥

आदमी नहीं डर उठता है] [ते] तुम्हारे जो [सहस्रम् + भेजना] सहस्रों शीषध हैं वे हमें प्राप्त होंगे । छिद्र ! [नः] हमारे [तोंके] पुत्रों को [तनयसु] तनयों को [मा + रोरिषः] मत मारा । यहाँ विद्युत् के अग्निष्ठाददेववृष का नाम रुद्र है अर्थात् जिस आग्नेय-यज्ञि के प्रताप से विद्युत् पृथिवी पर गिर विविध हानि करती है । उसका नाम रुद्र है । यहाँ विद्युत् रुद्र का अस्त है ।

‘विद्यत् वाचक रुद्र शब्द’

असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रा अधिभूम्याम् ।

तेषां सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥

अर्थ—[असंख्याता] असंख्यात [सहस्राणि] सहस्रों [ये] जो [रुद्राः] विजुलियां [अधिभूम्याम्] पृथिवी के ऊपर विद्यमान हैं [तेषाम्] उनके [धन्वानि] धनुषों का [सहस्रयोजने] सहस्रयोजन दूर [अव + तन्मसि] फौक दो यहाँ ‘रुद्राः’ बहुवचन है और इस के विशेषण में असंख्यात सहस्र शब्द आये हैं वे सहस्रों ‘रुद्र’ कौन हैं जिन को हजारों योजन दूर फौकते हैं ? निःसन्देह वे विद्युत् हैं । आगे के प्रमाण से विस्पष्ट होगा ॥

येऽग्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिवतो जनान् ।

तेषां सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ यजु० १६।६२॥

अर्थ—[ये] जो रुद्र [अग्नेषु] अग्नियों के ऊपर [पात्रेषु] पात्रों पर गिर कर [पिवतः + जनान्] खाने पीने वाले प्राणियों का [विविध्यन्ति] ताड़न करते हैं । उनके धनुषों को सहस्र योजन दूर फौक दो ॥

ये तीर्थानि प्रचरन्ति सूकाहस्ता निषङ्गिणः तेषांसह ॥ ६१ ॥

अर्थ—जो हमारे सरोवर नदी आदि स्थानों पर गिरते हैं उन्हें भी दूर करो ।

अस्मिन् महत्यणवेऽअन्तरिक्षे भवा अधि । तेषाम् ०
१.६।५.५॥ नीलग्रीवाः शितिकण्ठा दिवं रुद्रा उपश्रिताः ।
तेषाम् ० । ५.६ ॥ नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः शर्वाः
अधःक्षमाचराः । तेषाम् ॥ ५.७ ॥ ते वृक्षेषु शष्पिञ्जरा
नीलग्रीवा विलोहिताः । तेषाम् ० । ५.८ ॥

भावार्थ—यहाँ वेद में दिखलाया गया है कि विष्णुजी क्या पृथिवी क्या मेघ क्या सूर्य क्या अन्यत्र सर्वत्र विद्यमान हैं । जो रुद्र = विद्युत् जलवाले महान् आकाश में उत्पन्न होते हैं । जो द्युलोक में नीलग्रीव और शितिकण्ठ प्रतीत होते हैं । जो पृथिवी और औषधियों में व्यापक हैं और जो हमारी हानि करने वालों हैं उनको भगवन् ! दूर करो । इन ऋचाओं के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिये क्योंकि यहाँ परमेश्वर से प्रार्थना है कि रुद्रों को हम से अलग करदो । यदि रुद्र कोई शुभकारा देव होते तो इन के अस्त्र दूर काँकर फेंके जाय । विष्णु के । अस्त्र-शंख चक्र को अपनी रक्षा के लिये अपने समीप दृष्टात हैं । परन्तु यहाँ विपरीत देखते हैं । इस हेतु रुद्र यहाँ कोई क्रूर देव हैं । वे कौन हैं ? वे विद्युत् वा वज्र हैं । और यहाँ विशेषकर ध्यान देने का बात यह है कि इसी रुद्र अर्थात् विद्युत् के विशेषण में नीलग्रीव, शितिकण्ठ आदि शब्द आए हैं जो महादेव के विशेषण में आज कल आते हैं ।—

एष ते रुद्र भागः सह स्वसाग्विकया तं जुषस्व स्वाहा ।

एष ते रुद्र भाग आखुस्ते पशुः ॥ यजु० ३-५७ ॥

इस ऋचा का व्याख्यान आगे करेंगे। इस ऋचा के भाष्य में महोदर यों लिखते हैं :—

योऽयं रुद्राख्यः क्रूरोदेवस्तस्य विरोधिनं हन्तुमिच्छा भवति। तदा अनया भगिन्या क्रूरदेवतया साधनभृतया तं हिनस्ति ॥ साचाम्बिका शरद्रपं प्राप्य जरादिकमुत्पाद्य तं विरोधिनं हन्ति।

जो यह 'रुद्र' नामक क्रूर देव है उसको जब शत्रु के मारने की इच्छा होती है। तब २ इस क्रूर भगिनि अम्बिका को अस्त्र बनाकर मारता है और वह अम्बिका शरद्रूप धर उषरादि रोग की उत्पन्न कर उस विरोधी को मारती है। यहां पर महोदर भी 'रुद्र' को और उनकी बहिन अम्बिका को भी क्रूर कहते हैं ॥ इत्यादि अनेक प्रमाणों से सिद्ध है कि 'रुद्र' नाम वज्र का है। यहां मानो कि उन बिजुलियों का भी एक अधिष्ठाता देव है जो इनका शासन करता है। उसी का नाम यहां रुद्र है। आगे की निरूपण से आप लोगों को अच्छे प्रकार ज्ञात होगा कि विशेष कर विदुरदेव के स्थान में यह रुद्र बनाए गये हैं। रुद्र सम्बन्धी ऋचाओं का अर्थ प्रसंग से आगे करेंगे। अब रुद्र की उत्पत्त्यादि धर्म से आप परीक्षा करें कि यह महादेव कौन हैं ? ।

“रुद्र की उत्पत्ति और रुद्र नाम होने के कारण”

सनकं च सनन्दं च सनातन मात्मभूः ।

सनेत्कुमारं च मुनीन् निष्क्रयानूर्ध्वं रेतसः ॥ ४ ॥

तान् बभाषे स्वभूः पुत्रान् प्रजाःसृजत पुत्रका ।
तन्नैच्छन् मोक्षधर्माणो वासुदेवपरायणाः ॥ ५ ॥
सोऽवध्यातःसुतैरेवं प्रत्याख्यातानुशासनैः । क्रोधं दुर्वि-
षयं जातं नियन्तुमुपचक्रमे ॥ ६ ॥ धिया निगृह्यमा-
णोऽपि ध्रुवोर्मध्यात्प्रजापतेः । सद्योऽजायत तन्मन्युः
कुमारो नीललोहितः ॥ ७ ॥ स वै रुरोद देवानां
पूर्वजो भगवान् भवः । नामानि कुरु मे धातः स्थानानि
जगद्गुरो ॥ ८ ॥ इति तस्य वचः पाद्मो भगवान्
परिपालयन् । अभ्यधाद्भद्रया वाचा मारादीस्तत्क-
रोमि ते ॥ ९ ॥

अर्थः—एक समय ब्रह्मा जी निष्क्रिय और ऊर्ध्वरेता सनक, सन-
न्दन, सनातन और सनत्कुमार इन चारों पुत्रों से कहने लगे कि
हे सौम्य ! आप प्रजाएं बढ़ावें । परन्तु सुसुचु और वासुदेव-परायण
उन सनकादिकों ने यह नहीं पसन्द किया । इस प्रकार अनुशासन-
भंग करने वाली पुत्रों से निराश ब्रह्मा जी को नितान्त क्रोध उत्पन्न
हुआ । क्रोध देवाने को बहुत प्रयत्न किया । परन्तु न दवा । इस के
पश्चात् ब्रह्मा कौंभू (भौंड़) के मध्य से एक नील-लोहित कुमार
उत्पन्न हुआ । तत्काल ही रोने लगा । और रोता हुआ बोला कि
धाता ! मेरे नाम और स्थान देवे । ब्रह्मा जी इस का वचन सुन
बोले कि तू मत रो । मैं तुम्हें नाम स्थान देता हूँ ॥

यदरोदीः सुरश्रेष्ठ सोद्रेगं इव पालकः । ततस्त्वामभि

धास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजाः ॥ १० ॥ हृदिन्द्रि-
याण्यसुव्योम वायुरग्निर्जलमही । सूर्यश्चन्द्रतपश्चैव
स्थानान्यग्रे कृतानि मे ॥ ११ ॥ इत्यादि भागवत, ३—१२

अर्थः—जिस हेतु आप जन्म लेते हो 'रोदन' करने लगे इस हेतु प्रजाएं आप को 'रुद्र' नाम से पुकारेंगी। यह आपका मुख्य नाम हुआ। हृदय, इन्द्रिय, अक्षु (प्राण) आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी, सूर्य, चन्द्र और तप-ये आप के स्थान हैं। इला, अस्बिका, रुद्राणी आदि आप की स्त्रियां होवेंगी। इत्यादि भागवत में कथा देखिये:—

कल्पादा वात्मनस्तुल्यं सुतं प्रध्यायतस्ततः । प्रादु-
रासीत्प्रभोरङ्गे कुमारे नीललोहितः ॥ २ ॥ रुद्रम् वै
सुस्वरं सोऽथ द्रवंश्च द्विज सत्तम । किं रोदिषीति तं
ब्रह्मा रुदन्तं प्रत्युवाच ह ॥ ३ ॥ नाम देहीति तं
सोऽथ प्रत्युवाच प्रजापतिम् । रुद्रस्त्वं देव नाम्नासि मा
रोदी धैर्य्यमावह ॥ ४ ॥ एव मुक्तः पुनःसोऽथ सप्त-
कृत्वो रुरोद वै । ततोऽन्यानि ददौ तस्मै सप्तनामानि
वै प्रभुः ॥ ५ ॥ भवं शर्वं महेशानं तथा पशुपतिं द्विज ।
भीममग्रं महादेव मुवाच स पितामहः ॥ ६ ॥

[विष्णुपुराण प्रथम अंश अ० ८]

अर्थः—कल्पादि में स्वसमान पुत्र चाहते हुए ब्रह्मा जी के गोट में सप्तर रोता और दीड़ता हुआ नीललोहित एक बारुक उत्पन्न

हुआ। रोता उसे देख तू क्यों रोता है ? इस प्रकार ब्रह्मा था उसे समझाते हुए बोले। रोते हुए उस ने कहा कि मेरा संस्कार करो। हे देव ! तेरा नाम 'रुद्र' होगा मत रो धैर्य धर। परन्तु पुनः वह सात बार करके रोने लगा। अतः ब्रह्मा जी ने इस को सात नाम और दिये, भव, शर्व, सद्देवान, पशुपति, भोम, उग्र, ह्रस्मादेव।

कथा का आराधः—इस पौराणिक वर्णन पर अवश्य ध्यान देना चाहिये, यद्यपि रुद्र के यथार्थ तात्पर्य को ये लोग भूल बैठे थे तथापि कुछ कुछ प्राचीन कथा से इन लोगों ने भी सम्बन्ध रखा है। अब विचार कीजिये। प्रजापति (ब्रह्मा) क्रुद्ध हुए। रोता हुआ वह हुंसार उत्पन्न हुआ। इस हेतु इस का नाम रुद्र हुआ। और अन्यान्य नाम भी इस के उग्र, पशुपति आदि हुए। यह सब वर्णन इस को पञ्चा सूचित करता है, हे विद्वानप्रवर धार्यों ! विचारो। निःसन्देह यह वज्र वा विद्युत् = (Lightnig, Thunder-bolt.) की उत्पत्ति का निरूपण है। यहाँ भागवत के शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिये। **प्रजापति** शब्द का यहाँ प्रयोग है मेघ, वायु अग्नि, सूर्य, चन्द्र, आदि सर्व देवों के विशेषण में **प्रजापति** शब्द का प्रयोग होता है यहाँ वायु और मेघ प्रजापति हैं, देखिये ! मेघ से वज्र कब उत्पन्न होता है ? जब बड़े वेग से वायु चलना आरम्भ होता है। उस से मेघ=मालाएं परस्पर टकराती हैं। घोर नाद होने लगता है। प्राची कम्पायमान होजाते हैं। क्रोधाग्नि-स्वरूप विद्युत् इधर उधर चमकने लगती हैं। इस समय वायु के कारण जब पर्वन् भगवान बड़े क्रोध में जलने लगते हैं उस समय रोते हुए और जगत् को रुलाते हुये मेघ से वज्रदेव बड़ों तीक्ष्णता से दीड़ते हैं। ये बड़े घाल होते हैं और नीले नीले मेघ इन के चारों तरफ रहते हैं। इस हेतु ये नीलवर्ण भासित होते हैं। इस हेतु वस वज्रदेव को नीलसोदित कहते हैं। लोहिद=लाल।

जिस हेतु रोता और रुलाता हुआ यह वज्र टूटता है। अतः इस का नाम रुद्र होता है “रुदन् द्रवति धावतीति रुद्रः” रोते हुये दौड़े वाले को रुद्र कहते हैं। यही द्युत्पत्ति विष्णु पुराण में है। ऊपर के श्लोक देखिये। महादेव का जन्म हमें सूचित करता है कि ये वज्रदेव के प्रतिनिधि हैं इस में संदेह नहीं :—

“रुद्र की उत्पत्ति और शतपथ ब्राह्मण”

प्रियविद्य जिज्ञासुभो ! यजुर्वेदीय शतपथ ब्राह्मण में एतत्सम्बन्धी अतिमनोहर और रोचक वर्णन है इस हेतु आप को इस का भाव सुनाते हैं। इस के वर्णन से आपको असंदिग्ध प्रतीत उपजेगी कि यथार्थ में रुद्र कौन है ॥

अभूद्धा इयं प्रतिष्ठेति । तद्भूमिरभवद् । ता मप्रथयत् । सा पृथिव्य भवत् । तस्यामस्यां प्रतिष्ठायां भूतानि च भूतानां च पतिः सम्बत्सरायादीक्षन्त । भूतानां पतिर्गृहपतिरासीत् । उषाः पत्नीः । तद्यानि तानि भूतानि ऋतवस्ते । अथ यः स भूतानां पतिः सम्बत्सरः सोऽथ । या सोषाः पत्नीः औषसी सा । तानि इमानि भूतानि च भूतानां च पतिः सम्बत्सरः उषसि रेतोऽसिञ्चत् स सम्बत्सरे कुमारो जायत । सोऽरोदीत् ॥

काण्ड ६ । आध्याय १ । ब्राह्मण ३ । कण्डिका ७ ॥

यहाँ अरुनेय शक्ति की व्यापकता दरमाने के हेतु इस प्रकार का आरम्भ किया है। इस में संदेह नहीं जो सृष्टि तत्त्ववित् विज्ञानी हैं वे निमित्त कारण ईश्वर को छोड़ इस सौर जगत् का

मुख्य कारण सूर्य को कहते हैं । ज्ञमशः उसी सूर्याग्नि से एक पार्थिव गोलक निकला जो बनते २ कई लाख वर्षों के अनन्तर मध्य प्राणियों की प्रतिष्ठा के योग्य हुआ । इस के ऊपर पर्वत, समुद्र, वनस्पति, ओषधि, पर्जन्य, विविध पशु, पक्षी, मनुष्यादि भूत उत्पन्न किये गये इस पृथिवी के बहुत दूर सूर्य स्थापित किया गया । वह उष्णता इस पर पहुँचाने लगा । अपनी २ प्रदक्ष शक्ति के अनुसार प्रत्येक पदार्थ उष्णता धारण करने लगी । उससे एक कुमार उत्पन्न हुआ । वह रोने लगा । भाव यह है कि किसी वस्तु में जब अग्नि उत्पन्न होता है तो उस से यत्किञ्चित् शब्द अवश्य हुआ करता है आर्द्र पदार्थ में आग लगने से बहुत नाद होता है । शुष्क पदार्थ के भी पर्व २ से चट चट शब्द उत्पन्न होता है । प्रत्येक पदार्थ में अग्नि शक्ति का होना ही कुमार का जन्म है । और नाद होना ही श्रद्धा का रोग है । आगे हम अभोष्ट वाक्यों को उद्धृत करेंगे अन्याय वाक्यों को छोड़ देंगे ॥

तं प्रजापतिब्रवीत् । कुमार ! किं रोदिषि । सोऽब्रवीत् नाम मे धेहीति ॥ ९ ॥ तमब्रवीद् रुद्रोऽपि इति । तद्यस्य तन्नाम अकरोत् अग्निस्तद्रूपमभवत् । अग्निरुद्रः यदरोदीत् । तस्माद्रुद्रः । सोऽब्रवीत् । ज्यायान्वा अतोऽस्मि । धेह्येव मे नामेति ॥ १० ॥ तमब्रवीत् । सर्वोऽसीति । यद्यस्य तन्नामाकरोत् । आपस्तद्रूपमभवन्नापो वैसर्वः । अद्भ्योऽहीदं सर्वं जायते । सौऽब्रवीत् । ज्यायान्वा अतोऽस्मि । धेह्येव मे नामेति ॥ ११ ॥

अर्थः—प्रजापति बोले, हे कुमार ! तू क्यों रोता है ? उस में

कहा कि सुभ को नाम दो ॥ ८ ॥ प्रजापति ने कहा कि तू 'रुद्र' है। उस का जो यह 'रुद्र' नाम है वह शुद्ध अग्नि सूचक है अग्नि ही रुद्र है। जिस हेतु यह रोगि लगाया गया; यह रुद्र कहा जाता है। तत्पश्चात् प्रजापति से यह कुमार कहने लगा कि निश्चय मैं इस से 'उयायान्' अधिक हूँ सुभ को अन्य नाम भी दीजिये ॥ १० ॥ प्रजापति ने कहा कि तू (१) सर्व है। जो इसका यह सर्व नाम है। वह जल, मैत्र्यापकता और जलदायित्व सूचक हैं। क्योंकि जल से ही सब उत्पन्न होता है। पुनः वह कुमार बोला इस से भी मैं 'उयायान्' अधिक हूँ और भी मेरा नाम दीजिये ॥ ११ ॥ प्रजापति ने कहा कि तू 'पशुपति' है। जो यह पशुपति नाम इस का हुआ वह ओषधि-वृद्धि सूचक है। ओषधि ही पशुपति (पशुओं का पोषक) है। जब पशु ओषधि पाते हैं तब वे पुष्ट होकर स्वामी के योग्य होते हैं। पुनः वह कुमार बोला कि निश्चय मैं इससे भी अधिक हूँ। और भी मेरा नाम दीजिये ॥ १२ ॥ प्रजापति ने कहा कि तू 'उग्र' है। जो यह इस का 'उग्र' नाम हुआ वह वायु वृद्धि सूचक है। निश्चय 'वायु' ही उग्र है। इस हेतु जब वायु बड़े वेग से चलता है तो लोग कहते हैं कि सम्प्रति वायु बड़ा उग्र है। पुनः वह कुमार बोला कि मैं इस से भी अधिक हूँ, अतः और भी मेरा नाम दीजिये ॥ १३ ॥ प्रजापति ने कहा तू 'अशनि' है। जो यह इसका 'अशनि' नाम है। वह विद्युत् सूचक है। निश्चय विद्युत् ही अशनि है। इस हेतु जिस को विद्युत् मारती है। उस को लोग कहते हैं कि इस को अशनि ने मारा है, पुनः वह कु० ॥ १४ ॥ प्रजापति ने कहा कि तू 'भव' है। जो यह इस का 'भव' नाम है वह पर्जन्य (मेघ) सूचक है। निश्चय पर्जन्य ही भव है। क्योंकि पर्जन्य से यह सब कुछ

(१) आजकल रुद्र के नाम में "शर्व" आता है। परन्तु यहाँ "सर्व" ही उचित प्रतीत होता है ॥

जीता है, पुनः वह कु० ॥ १५ ॥ प्रजापति ने कहा तू 'महान् देव' है, जो इस का महान् देव नाम है। वह चन्द्रमासूचक है। प्रजापति ही चन्द्रमा है। निश्चय प्रजापति महान् देव है। पुनः वह कु० ॥ १६ ॥ प्रजापति ने कहा कि तू 'ईशान' है। जो यह इस का ईशान नाम है। वह आदित्यव्यापकतासूचक है। निश्चय आदित्य ही ईशान है। वही मय का शासन करता है। इस के पानन्तर वह कुमार बोला, वश ! मैं इतना हूँ, इस के आगे नाम मत कीजिये। "तान्यतान्य-ष्टावग्निरूपाणि कुमारे नवमः सैवाग्ने स्विवृत्ता" ये आठों अग्नि के रूप हैं। नवम कुमार है ॥

सौम्यं कुमारे रूपाण्यनु प्राविशत् । न वा अग्निं कुमार-
मिव पश्यति । एतान्मेवास्य रूपाणि पश्यन्ति । ए-
तानि हिरूपाण्यनु प्राविशत् ॥ १६ ॥

जो यह कुमार-रूप अग्नि है, वह सब रूपों में अनुप्रविष्ट है। निश्चय इस कुमार रूप कोई नहीं देखते। इन्हीं रूपों को देखते हैं। इन्हीं रूपों में यह प्रविष्ट है ॥ १६ ॥ शतपथ का यह प्रकरण हमें सूचित करता है कि एक महान् अग्नि शक्ति है। जो पृथिवी से लेकर सूर्य पर्यन्त व्यापक है। पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्युलोक इन तीनों में अग्नि है। अतः अग्नि 'त्रिवृत' है। यहो इस की त्रिवृत्ता है ॥ इन वाक्यों के ऊपर बहुत कुछ विचारणीय है। जब इस कुमार को आदित्य-सूचक 'ईशान' नाम दिया गया तब हमने कहा कि वश ! मैं इतना हूँ। यह वाक्य विस्मय बोध करवाता है कि अग्नि का वर्णन है। क्योंकि 'आदित्य' से बढ़कर कोई आग्नेय-शक्ति नहीं इस हेतु इससे आगे इसका नाम नहीं हो सकता। चंद्र से लेकर ईशान तक समाप्त होजाता है। अग्नि केवल पृथिवी पर ही नहीं है। इस हेतु अग्नि कहता है कि मैं इससे अधिक हूँ। जब मेवस्य

सूचक 'भव' नाम दिया तब पुनः कहता है कि इस से भी अधिक हूँ क्योंकि अग्नि मेघ तक ही नहीं है। इस से भी ऊपर विद्यमान है। जब निज योनि आदित्य तक पहुँचता है, तब वह 'यश' कहता है। इस पृथिवी के लिये इस आदित्य से आगे के अग्नि को आवश्यक्ता नहीं। अतः यह वर्णन अग्नि का ही है। जो नाम आजकल महादेव के हैं, वे ही नाम यहां पर भी देखते हैं। रुद्र, सर्व, पशुपति, उग्र, अश्वि, भव, महान्देव, (महादेव) ईशान और कुमार। अमरकोश में महादेव के नाम देखिये। उन नामों का आगे अर्थ करेंगे। सत्यान्वेयिविद्वानों! कहां अग्नि का वर्णन कहाँ आज महान् रुद्रदेव की सृष्टि जिस देव के विषय में आज लक्षों लोको बन गये हैं। यह केवल अग्नि शक्ति है। अग्नि की व्यापकता वेद मंत्र में ही कहा गया है ॥

त्वमग्ने द्युभिस्त्व माशुशुक्लाणि स्त्वमद्रव्यश्वमश्मनश्परि
त्वं वनेभ्य श्वमोषधीभ्यश्च नृणां नृपते जायसे शुचिः ॥

ऋ० २।१।२॥

अर्थ—हे अग्ने ! तू सूर्य से, तू पानी से अर्थात् मेघ से, तू प्रस्तर से, तू वन से, तू औषधी से उत्पन्न होते हो। इत्यादि—

“रुद्र शब्दव्युत्पत्ति”

रुद्रा रोतीतिसतो रोख्यमाणौ द्रवतीति वा रोदयते वा ।

यदरुदत् तद्रुद्रस्य रुद्रत्वमिति काठकम् ॥

यदरोदीत् तद्रुद्रस्य रुद्रत्वमिति हारिद्विकम् । निरु० द्वि० ४-५

बृहदेवता में इसी विदुत् को रुद्र कहा है, यथा—

अरोदीदन्तरिक्षे यद्विद्युद्वृष्टिं ददन्नृणाम् ।

चतुभिर्ऋषिभिस्तेन रुद्रैस्त्यभि संस्तुत ॥ २ । ३५ ॥

जिस कारण अन्तरिक्ष में यह विदुरह्व रोता रहता है और मनुष्यों के हितार्थ वृष्टि किया करता है इस हेतु इस को 'रुद्र' कहा है। तीन धातुओं से इस को यास्काचार्य सिद्ध करते हैं। (रीति + रुशब्दे) शब्दार्थ 'रु' धातु से (१) 'रु' और द्रु + गती गत्यर्थक 'द्रु' इन दो धातुओं से (२) और (रुदिर् + अश्रुधिमोचने) ययन्त 'रोद' धातु से (३) इन तीन धातुओं से 'रुद्र' शब्द सिद्ध होता है। और किसी के मत में केवल 'रुद्र' धातु से भी 'रुद्र' सिद्ध होगा इत्यादि वैयाकरणों का भी मत देखिये। इस का रुद्र नाम ही सूचित करता है कि वज्र (१) देव का वर्णन है ॥

“रुद्र और निवासस्थान पर्वत”

पुराणों में महादेव का स्थान पर्वत माना गया है। जैसे विष्णुजी और सागर में वे से ही महादेव जी कैलास पर्वत पर विराजमान रहते हैं। इसी हेतु इन को गिरिश, गिरिश, पर्वतशायी आदि नाम देते हैं, क्यों ! पर्वत इन का निवासस्थान क्यों माना गया है। इस में भी वज्र और द्व्यर्थक (दो अर्थ वाले) शब्द ही कारण हैं। शब्द तत्त्वविद् विद्वानो ! वैदिक भाषा में मेघ और पर्वत वाचक बहुल से शब्द समान ही हैं। पर्वत, गिरि, अद्रि, ग्रावा आदि शब्द मेघ और पर्वत दोनों अर्थों में समान रीति से वेदों में प्रयुक्त हुए हैं। परन्तु आज कल पर्वत, गिरि, अद्रि आदि शब्द मेघार्थ में कदापि भी प्रयुक्त

गोठ-१-विदुरात्, नेमि, हिति, नमः पविः, सूक, शुक, वध, वज्र, अर्क कुल्ल, कुलिश, तुज, सिग्म, मेनि, स्रधिति, सायक; परश, । यह १८ नाम वज्र के हैं। निघण्टु २। २०। मेघंश्च ओ प्रचण्ड अग्नि उ सो का वज्र विदुरात् कुलिश आदि नाम हैं ॥

नहीं होते। अब आप लोग विचार सकते हैं कि महादेव का निवास स्थान पर्वत क्यों माना गया है। रुद्र को 'वज्र' वा 'द्विहुादेव' वह 'गिरि' जो मेघ उस में निवास करता है, वह प्रत्यक्ष है। जब रुद्र स्थानीय एक देव पृथक् कल्पित हुए तो इन को भूमिस्थ पर्वत निवासस्थान माना गया यह बहुत ही समुचित है। अब इन में दो एक प्रमाण देते हैं। इन पर पूर्ण रोति से ध्यान दीजिये ॥

अद्रिः । आवा । गोत्रः । वलः । अश्रः । पुरभोजः ।
बलिशानः । अश्मा । पर्वतः । गिरिः । ब्रजः । चरुः ।
वराहः । शम्बरः । शैहिणः । शैवतः । फलिगः । उपरः ।
उपलः । चमसः । अहिः । अभ्रम् । बलाहकः । मेघः ।
हतिः । ओदनः । वृषन्धिः । वृत्रः । असुरः । कोशः ।
इति त्रिंशन्मेघ नामानि ॥ निघण्टु १-१०

निघण्टु वैदिक कोष है। इस में आप देखते हैं कि अद्रि, आवा गोत्र अश्मा, पर्वत, गिरि आदि मेघ के नाम हैं। परन्तु ये नाम सब आज कल केवल पर्वत = पहाड़ के ही होते हैं यथा:—

महीध्रे शिखरि द्वाभूदहार्य धर पर्वताः ।
अद्रि गोत्र गिरि आवाऽचल शैल शिलोच्चयाः ॥

अमरकोष शैलवर्ग

महीध्र, शिखर, द्वाभूत् अहार्य, धर, पर्वत, अद्रि गोत्र, गिरि, आवा, अचल, शैल शिलोच्चय। ये १३ तेरह नाम पहाड़ के हैं? अब मेघ के अर्धाचीन नाम देखिये ॥

अभ्रं मेघो वारिवाहः स्तनयितुर्बलाहकः॥

धाराधरो जलधर स्तडित्वान् वारिदोऽम्बुभृत्
घनजीमूतमुदिर जलमुग्धूमयोनयः ॥ अमरकोश दिग्वर्ग

अम्बु, मेघ, वारिवाह, स्तनयित्नु, वन्नाहक, धराधर, जलधर, तडित्वान्, वारिद, अम्बुभृत्, घन, जोमूत, मुदिर, जलमुग्ध और धूमयोनि ये १५ पन्द्रह नाम मेघ के हैं, आज कल के मेघ के नामों में आप देखते हैं कि अद्रि, पर्वत, गोच अशमा, आदि शब्द नहीं है। इसीसे वैदिक और लौकिक अर्थ में महान् अन्तर हो गया है ॥

मेघनामानि उत्तराणि त्रिंशत् । मेघः कस्मान्महेतीति
सतः । आ उपर उपल इत्येताभ्यां साधारणानि पर्वत
नामःभिः ॥ नि० १-२१

यास्काचर्य मेघ के नामों के व्याख्यान में कहते हैं कि मेघ के ३० नाम हैं इन में अद्रि से लेकर उपर उपल तक जो १७ नाम हैं वे मेघ और पर्वत इन दोनों के हैं। पुनः प्रसंगवशतः इन नामों के व्याख्यान भी करते गये हैं यथा (मेघोऽपिगिरिरतस्मादेव । निरुक्त १-३०) इसी कारण मेघ को भी "गिरि" कहते हैं। आज कल 'गिरि' केवल पर्वत से ही अर्थ में आता है ॥

गिरौ मेघे स्थितौ वृष्टिद्वारेण शं तनोतीति 'गिरि
शन्तः ॥ यजु० १६-२

यजुर्वेद के षोडशाध्याय द्वितीय मन्त्र के व्याख्यान में महीधर भी "गिरि" शब्द का अर्थ मेघ ही कहते हैं। इसी प्रकार पर्वत अद्रि आदि शब्दों के भी मेघ अर्थ सब भाष्यकार करते गये हैं।

वेदों में इस की बहुत से उदाहरण विद्यमान हैं। देखिये—

वलिस्था पर्वतानां खिद्रंविभर्षि पृथिवि ।

प्र या भूमिं प्रवत्वति महा जिनोषि महिनिं ॥ नि. दे. ५-१७

महान्तमिन्द्र पर्वतं वियद्वः सृजोविधारा अवदान
वंहन् ।

नि. दे. ४—७

यास्काचार्य इन दोनों स्थानों में “पर्वतानां मेघानाम्” पर्वत मेघम् पर्वत शब्द का अर्थ मेघ भी करते हैं ॥

इन्द्रे दीर्घाय चक्षस आसूर्य रोह्यद्विवि । विगो-
भिद्रिमेरयत् ॥

(ऋ. १—७—१)

इस ऋचा में आप हृण “अद्रि” शब्द का अर्थ सांयण “अद्रि मेघम्” मेघ करते हैं। इस कच्चा तक उदाहरण दें। आप लोग वेद स्वयं पढ़कर देखें। आजकल जो जो शब्द हिमालय विन्ध्या-चल प्रभृति पर्वत के वाचक हैं वे प्रायः वेदों में मेघवाचक भी हैं। अब आप लोगों को पूर्णविश्वास होगया होगा कि वैदिक समय में अद्रि पर्वत गिरि अद्रि शब्द-समूह थे। परन्तु अब नहीं रहे। इसी हेतु वज्र स्थानीय रुद्र या महादेव जी का स्थान गिरि कहा गया है। पर्वतों में कैलास प्रसिद्ध है और सर्वदा उस पर हिम जमा रहता है। इस हेतु महादेव जी का स्थान कैलास है। परन्तु रुद्र के साथ “गिरि” शब्द का अधिक प्रयोग करता है। कैलास का प्रयोग प्रायः वेद में नहीं है। अमरकोश में भी गिरिश वा गिरीश कहा है ॥

“रुद्र और वृषभ वाहन”

सहादेव का वैन वाहन क्यों है ? विष्णु और ब्रह्मा के वाहन विहंग हैं। परन्तु महादेव का पशु क्यों ? इसका भी कारण सिद्ध हो चुका है। वृषभ वा वृष भेष और बैल दोनों को कहते हैं। वृष, वर्षण, वृष्टि, वर्षा, वृषभ वर्षिता इत्यादि शब्दों का एक ही धातु है ‘वृष्, वृष्ट, वृष्टु भेषणे’ वृष धातु का अर्थ सींचना है। ‘वर्षति सिञ्चति यः स वृषः’ जो जल में पृथिवी को सींचे उसे वृष कहते हैं। “हृगुपथज्ञाप्रीकरःकः” ३।१।१३५। इस

सूत्र के अनुसार वृष धातु से ‘क’ प्रत्यय ही कर वृष शब्द सिद्ध होता है और इसी से वृषभ भी बनता है। वृष और वृषभ का एक ही धातु “वृषभ सचनं” यास्काचार्यादिकों ने माना है ॥

प्र नू महित्वं वृषभस्योचं यं पूरवोवृत्तहणंसचन्ते ।

वैश्वानरो दस्युमभिर्जघन्त्रा अधूनेत्काष्ठा अव शम्बरंभेत्

यास्काचार्य इस ऋचा को व्याख्या में “वृषभस्य वर्षितुरपा” वृषभ शब्द का अर्थ जल की वर्षा करने वाला करते हैं। पुनः—

वृषभः प्रजां वर्षतीति वानिवृडिति रेन इति वा ।

तद् वृषकर्म्मार्पणं वृषभ । तस्यैषा भवति ॥ नि. डी. १-२२

इत्यादि अनेक प्रमाणों ने सिद्ध है कि वृष वा वृषभ वर्षा करने वाले पदार्थ को कहते हैं। अब विस्पष्ट हो गया कि महादेव का वाहन बैल क्यों रक्खा ? ॥ रुद्र अर्थात् वज्रदेव का वाहन वृषभ अर्थात् वर्षा करने वाला भेष है। यह प्रत्यक्ष है। परन्तु जब कि एक वज्र स्थानीय-देव कल्पित हो पृथिवी पर पूजार्थ लाये गये तो उन

के लिये आवश्यक हुआ कि पृथिवीस्थ वृषभ (बैल) इन का वाहन कल्पित हो । अतः रुद्र का वाहन वृषभ है ।

वाहन और ध्वज ।

पौराणिक कल्पित देवों के वाहन और ध्वजा वा पताका एक ही होते हैं । जो वाहन वही ध्वजा । जैसे विष्णु को 'गण्ड वाहन' 'गण्डध्वज' दोनों कहते हैं वैसे ही रुद्र को भी 'वृषभ-वाहन' और 'वृषभध्वज' दोनों कहेंगे । इसमें सन्देह नहीं कि 'ध्वज' वा पताका का अर्थ चिन्ह ही है । वज्र वा विद्युत् का चिन्ह मेघ ही है । जब मेघ आता है तब ही लोक अनुमान करते हैं कि कदाचित् आज वज्र या पत्थर (ओले) वा विद्युत् गरिरेगी । इस हेतु वज्र का चिन्ह भी वृषभ अर्थात् मेघ ही है अतएव रुद्र का वाहन और ध्वजा दोनों ही वृषभ है । इसी प्रकार अन्यान्य देवों के वाहन पताका जानने चाहिये ।

"मेघ वाचक वृषभ शब्द"

अच्छा वद तवमंगीर्माभिः स्तुहि पर्जन्यं नमसाविवास
कनिक्रदद् वृषभोजीरदानू रेतादधात्योपधीषु गर्भम् ॥

ऋ० ५—८३—१ ।

ईश्वर विद्वान् के प्रति कहता है कि हे विद्वज्जन ! आप (तवसम्) बलवान् (पर्जन्यम्) मेघ को (अच्छा) प्राप्त करके (आभिः, गीर्माभिः) मेरे इन उपदिष्ट वचनों से अर्थात् मेरे उपदेश के अनुसार (स्तुहि) मेघ के गुणों को प्रकाशित करो और (नमसा) बड़ी नम्रता से (विशस) बारम्बार इष्ट की सेवा करो अर्थात् मेघ सम्बन्धी विद्या के अध्ययन में अट्टी करो ।

जो पर्जन्य (कनिकः) अत्यन्त गर्जन करने वाला है (वृषभः) वर्षा देने वाला है (जीरदानु) जल का दान शीघ्र होता है और (ओषधीषु) जितने प्रकार के वनस्पति हैं कृषा गेहूँ, जौ आदि कृषा सत्ता वीरुध, कृषा आम्र प्रभृति वृक्ष, सब जो ओषधियाँ कहलाती हैं इन ओषधियों में (गर्भम् + रेतः) बीज-रूप जल-को (दधाति) स्थापित करता है । पर्जन्य = मेघ के लिये 'वृषभ' शब्द का इहां पाठ प्रत्यक्ष है । सायणाचार्य (वृषभोऽर्षां वर्षिता) वृषभ का जल-वर्षता = जल वर्षा करने वाला अर्थ करते हैं । इस सम्पूर्ण सूक्त का देवता पर्जन्य है । यह पर्जन्य सूक्त बहुत प्रख्या है ।

प्र वाता वान्ति पतयन्ति विद्युत् उदोषधीर्जिहते पिन्वते स्वः
इरा विश्वस्मै भुवनाय जायते यत्पर्जन्य पृथिवीं रेतसावति
यस्य व्रते पृथिवी नन्नमीति यस्य व्रते शकवज्रभुरीति
यस्य व्रत ओषधीर्विश्वरूपाः स न पर्जन्य महि शर्म यच्छ
यत्पर्जन्यकनिकदत् स्तनयन् हंसि दुष्कृतः ।
प्रतीदं विश्वं मोदते यत्किञ्च पृथिव्यामधि ॥६॥

अनुवाद— जब पर्जन्य जल से पृथिवी को रक्षा करता है । तब वात बड़े जोर से चलते हैं । विद्युत् गिरती है या चमकती है । ओषधियाँ निकलती हैं । आकाश भर जाता है । पृथिवी सर्व प्राणी के हितार्थ समर्था होती है ॥४॥ जिस पर्जन्य के व्रत से यह पृथिवी पानी के नीचे हो जाती है अर्थात् पृथिवी के ऊपर पानी भर जाता है । जिस के व्रत से चतुष्पद जन्तु सुपुष्ट होते हैं । जिस के व्रत से नाना वर्ण रंग रूप की ओषधियाँ उत्पन्न

होने लगती हैं । वह पर्जन्य हम लोगों को बहुत सुख देता है ॥५॥
जब यह मेघ बहुत चिखाना और गरजता हुआ दुर्भिक्षादि दुष्कालों
का निवारण करता है तब पृथिवी पर जितने स्थावर जङ्गम
पदार्थ हैं सब ही सुदित होते हैं ॥८॥ पुनः—

तिस्रो वाचः प्रवद ज्योतिरग्रा या एतद्दुहे मधुदोधमूधः ।
स वत्सं कृण्वन् गर्भमोषधीनां सद्योजातौ वृषभो रोरवीति
स रेतोधा वृषभः शश्वतीनां तस्मिन्नात्मा जगतस्तस्युपश्च
तन्म ऋतं पातु शतशारदाय यूयं पात स्वस्तिभिः सदानः ६
(ऋ० ७ । १०१)

अर्थः—जिम पर्जन्य में (ज्योतिरग्राः) दिखतु जिनके आगे
आगे है ऐसी (तिस्र-वाचः) तीन प्रकार की इला, संरक्षितौ,
भारतो वाणी (वाजा) (प्रवद = प्रवदन्ति) वज्र रङ्गी है । (या)
जो वाणी जहाँ (एतत्) इस (मधुदोधम्) मधुर-जल प्रद (जदः)
मेघ-रूप स्तन की (दुहे) दुहे रङ्गी है । (सः) वह पर्जन्य (वत्सं)
साथ बहने वाले बच्चे वैद्युत्-अग्नि की (कृण्वन्) प्रकट करता
हुआ और उसी को (ओषधीनाम्) व्रीहि, लता, वनस्पति प्रभृतियों
का (१) (गर्भम्) गर्भ बनाता हुआ (सद्यः) शीघ्र (जातः)
बागों तरफ उत्पन्न हो (वृषभः) वरसता हुआ (रोरवीति)
अत्यन्त चिखाने लगा है ॥ १ ॥ (सः) वह पर्जन्य (शश्वतीनाम्)
नाना विध ओषधियों का (रेतोधाः) जल-विधाता और (वृषभ)

(१) ओषधिः फलपाकान्ता । ओषधयो जातमात्रेण्युज्जादौ सर्व
ओषधम् । भेषजोपधमैव न्यान्यगदेनायुरित्यपि । अमर ६ । ओषधि
और ओषध से भेद यह है कि जो एक बार फल दे कर खखजाय
जैसे कदली धान्य गेहूँ जो आदि उसे ओषधि । और रोग नाशक

मेघन करने वाला है (तस्मिन्) उस जीवन भूत मेघ के आश्रित (जगतः + तस्युपः + च) स्थावर और जङ्गम का (आत्मा) शरीर है । (तत् + ष्टम्) वह पर्जन्य से निःसृत जल (शतशारदाय) सौ वर्ष अर्थात् जीवन भर (मा) मुक्त को (पातु) पाले । जिन प्रकार ये प्राकृत पदार्थ पञ्चमा वायु, मरुत्, ओषधि, जल, चन्द्र, सूर्य प्रभृति हमारी रक्षा करते हैं, वैसे ही हे मनुष्यो ! (यूयम्) आप लोग भी (सदा) सर्वदा (नः) हमको (स्वस्तिभिः) विविध कल्याणकारी उपायों से रक्षा करें । हम भी आप की रक्षा करें इस प्रकार परस्पर एक दूसरे के रक्षक बनें ॥ ६ ॥

इन दोनों ऋच-श्रीं में मेघ के विशेषण में वृषभ शब्द आया है इन से सिद्ध हुआ कि मेघ को वृषभ या वृष कहते हैं । परन्तु बाधु निक संस्कृत में दैत्य का ही नाम प्रायः वृषभ आता है । "उच्चा भद्रो बलीवर्द ऋषभो वृषभो वृषः" अमरः । वृष शब्द अन्यार्थ में भी आता है । जैसे "शुक्ले मूषिकश्चेष्टे सुहते वृषभे वृषः" अमरकोश इसी हेतु विद्या विनाशी पुरुषों ! वज्र स्थानीय इन्द्र का वृषभ वाहन माना गया है । यहाँ शङ्का हो सकती है कि जैसे विष्णु और ब्रह्मा के वाहन पक्षी कल्पित हैं वैसे किसी अन्य नाम के साथ योग सभा महादेव का भी पक्षी ही वाहन कल्पित क्यों नहीं किया । इस का समाधान यह है कि मेघ का खास गुण वर्षा करना ही है । वेद में सींचने के अर्थ में इस का प्रयोग बहुत आया है । मनुष्य आदि सब ही पुरुष वृषभ नाम से पुकारे गये हैं । सूर्य को भी वृषभ कहा है जैसे पुरुष गर्भाधान कर विविध मन्तान उत्पन्न करते हैं तद्वत् यह मेघ भी पृथिवीरूप स्त्री शक्ति में वीर्याधान कर के ओषधि रूप असंख्य जो विषाला कसक पाचक आदि दवाई हैं उसे ओषध कहते हैं । यह सामान्य नियम है । परन्तु कहीं २ ओषधि के स्थान में ओषध शब्द भी प्रयुक्त होता है । वेद में ओषधि शब्द स्थावर वृक्ष मात्र के लिये है ॥

सन्तान उत्पन्न करता है। इस हेतु यथार्थ में मेघ ही हृषभ है।
 हृषभ शब्द की मुख्यता इसी में है। और अग्न्यध गौण भाव से
 प्रयुक्त हुआ है। इस मुख्यता का स्पष्ट रखकर रुद्र का हृषभ
 घोहन माना गया है ॥

“रुद्र और गङ्गा”

अब हम लोग अच्छे प्रकार समझ सकते हैं कि रुद्र को जटा
 में गङ्गा की स्थिति क्यों कर मानते हैं ?। मेघस्य वज्रात्मक अग्नि
 का नाम रुद्र है यह अनेक प्रमाणों से सिद्ध है। जिस को विदुरदेव
 भी कहते हैं। यह विदुरदेव आप देखते हैं कि जल में पूर्ण रहता
 है। मेघ जल के अभ्यन्तर ही इस का निवास है मानो यह
 रुद्र - वज्रात्मक अग्नि देव बैठे हुए हैं इस के ऊपर पर्जन्य धाराएं
 गिरा रहते हैं। यही मेघ धारा गङ्गा हैं। (१) जहां यह मेघस्य
 विदुरदेव रहते वहां अग्न्यध ही मेघ धारा भी रहती इसी हेतु महादेव
 के साथ २ गङ्गा देवी भी लगी हुई हैं। इस में अग्न्य भी कारण
 प्रतीत होता है। मैंने आप लोगों ने कहा है कि जैन धर्म के
 प्रयात् विदेय की सृष्टि हुई है। उस समय अज्ञानता देश में अधिका
 विस्तृत थी। प्रत्येक पदार्थ का अधिष्ठाता-देव विश्वास पूर्वक माना
 जाता था। इस नियम के अनुसार मेघ का अधिष्ठाता देव भी
 रुद्र माना जाता था। यद्यपि यह रुद्र यज्ञ वा विदुरदेव है
 तथापि यहां पर यह समझना चाहिये कि क्या यज्ञ क्या विदुरदेव
 ये सब स्थूल और विनयर वस्तु हैं। इन सबों का शासक जो

(१) इयमाकाश गङ्गा च यस्यां पुत्रं हुताशनः। जनयिष्यति
 देवानां सेनापति भरिन्दमम्। वाल्मीकि रामायण बालकाण्ड ३७।
 इस प्रमाण से मेघधारा का भी नाम गङ्गा है। इस में सन्देह नहीं
 कार्तिकेय के जन्म में देखो।

को पक्ष श्याम में एकत्रित मान लिया है। सूर्य को उदयमा से को
सेव्य समता है यह ज्ञान इस में सुप्त होजाता है प्राचीन पौराणिकों
में हमके खिये उपायागार मोक्ष ब्रह्मा है। ब्रह्मा को उत्पत्ति प्रथम
विष्णु के चरण से माती है। यहाँ से निम्नजकर महादेव को जटा
में बाती है। तब वहाँ से पर्यन्त पर. तब पृथ्वी पर इसी हित
गङ्गा को **विष्णुपदी** (१) कहते हैं। विष्णु के टिर से निकली
है। थोड़ा वर्णन अधिकतर प्राचीन पौराणिक तर्कोंत होता है। जब
प्रथम स्वर्णमात्र ब्रह्मा को उत्पत्ति पर ध्यान दौलिये। खर
महाराज के सन्तान कपिल ब्रह्म से दग्ध होकर भस्म होती है
पश्चात् भगीरथ को तपस्या से विष्णु के चरण में गङ्गा निकलती है
महादेव इस को अपने जटा में रक्ष लेते हैं। तत्पश्चात् भगीरथ को
प्रार्थना से वहाँ से निकलती है। नगर के सन्तानों को पिता को पूज
करती हुई समुद्र में निरती है। ५तना ही संपूर्ण कथो का सार है।
आख्यायिका-प्रिय-जनों। इस पाप लोगों से अन्तरिक्ष (आकाश)
के नाम सुना चुके हैं। निघण्टु १—१ देखिये। सम्बरम्। विपत्।
सगरः। समुद्रः आदि छोड़थ अन्तरिक्ष नाम हैं। पूरा में **सगर**
शब्द दियामान है अब पाप विचार कीजिये नगर को आकाश उग
के सन्तान कीम हैं। यद्यपि इस के सन्तान अनेक हैं, तथापि हम
के प्रधान जन्तान मेव है। वेद में भी कहा है :—

पर्जन्याय प्र गायत दिवस्पुत्राय मीढुपे । स नो यव-
समिच्छतु ॥ १ ॥ योगर्भमोपधीनां गवांकृणोत्यर्वताम् ।
पर्जन्यः पुरुषीणास् ॥ २ ॥

०।१०२

यहाँ पर्जन्य अर्थात् मेघ के लिये **(दिवस्पुत्र)** शब्द आया

(१) ब्रह्मा विष्णुपदी जन्म-तपस्या सुरनिम्नगा । आसत् ०

है। सायण कहते हैं—(दिव्यस्तविश्वरूप, पुत्राय) अर्थात् अन्तरिक्ष का पुत्र। इस से सिद्ध हुआ कि **सगर** से पुत्र वे मेव हैं। ये मेव वर्षा ऋतु में गिरन्तर जलत् में भ्रमण करना आरम्भ करते हैं। कपिल नाम अग्नि का है। इसी कारण अनेक स्थलों में कपिला-धार्य को भ्रम्यन्तार माना है। (१) यही कपिल से आयेय शक्ति का प्रहण है। वह आग्नेय शक्ति वर्षा है अन्त में उन सब सगर सन्तानों (भिन्न) को जोड़ लेता है। यही कपिल छत्त सन्तानों का भ्रम होना है। अथ, माली, सगर (पाश्चात्य) व्याकुल हो रहे हैं। कुछ दिनों की पश्चात् जीवन्त जलत् व्यतीत होतो है। वर्षा का आरम्भ होता है। यही **भगीरथ** का जन्म होता है। भग नाम सूर्य का है। रथ नाम रमणीय वस्तु का है। पृथिवी के किये सूर्य को रमणीयता विधिपः कर वर्षा है। इस चाप को वह पुत्र है कि **विष्णु** नाम सूर्य का है। विष्णु के चरण अर्थात् क्षिरण की क्षणता से पृथिवी पर अधिक जलोजयाप्य होने लगता है। वह आकाश में जाजा कर जलधारा बनना आरम्भ होता है। माली, यद्यपि की जटा में जलधारा एकत्रित होने लगती है। यही गङ्गा का निरूपण (चरण) से निवासना है और पर्वत (मेघ) पर स्थित पर्व (विदुग्ध) की जटा में आकर गङ्गा का भ्रमण करना है। गङ्गा जटा में अर्थात् पर्वत (मेघ) पर आई अर्थात् जल मेघाधार में प्रस्तुत हुआ। जल मेघाधार में प्रस्तुत हुआ तब इतस्ततः भ्रमण कर पर्वत (मेघ) से निकल जलत् में वर्षाकर प्राणीमात्र को सुख पहुँचाने लगा। अन्त में पुनः समुद्र में जाकर लीन हो गया। धारारूप से जो मेघ का इतस्ततः भ्रमण है यही गङ्गा का सगर

(१) अग्निः सकपिलो नाम सांध्य शास्त्र प्रवर्तकः । हेमचन्द्र में 'कपिल' नाम अग्नि का चाता है ।

सन्तानों की चिता का शव करना धीर' पृथिवी पर प्रवाहित होना है शायद समझ गये होंगे कि गङ्गा को क्यों कर विष्णुपदी कहा है और महादेव की जटा में निवास माना है ॥

“गङ्गा शब्द की व्युत्पत्ति और सगर”

“इस में गङ्गे यमुने सरस्वति” इस ऋचा के व्याख्यान में यादकार्थ्य, “गङ्गागमनात्” गमनार्थक, “गम्” धातु से गङ्गा नाम की सिद्धि मानते हैं। मेघस्थ जलधारा भी गमन करती है इस हेतु धारा की गङ्गा (१) है। “गच्छतीतिगङ्गा” नाड़ी प्रभृति का भी नाम गङ्गा है। क्या ही शोक की बात है जिस अभिप्राय से यह व्याख्यायिका बनौ थी वह आज नहीं है। सगर की कथा को लोग यथार्थ समझने लगे। क्या यह सम्भव है कि एक एक राजा को ६०००० साठ सहस्र पुत्र (२) हों। और वे कपिल के शाप से तत्काल भस्म हो जायें। गङ्गा का विष्णु के पद से निकलना और रुद्र की जटा में आना इत्यादि वर्णन सूचित करता है कि यह कथा मिथ की है। पुनः सगर नाम ही बताता है कि यह वर्णन आकाश का है। इस प्रकार गङ्गा रुद्र का संयोग हमें दृढ़ करता है कि रुद्र नाम-धारी महादेव विदुत्स्थानीय हैं। धर्मसत्य प्रेमियों। कैसा अन्धकार देश में प्रचलित है कि इस को न समझ कर गङ्गा आदि की उत्पत्ति यथार्थ मान पदे २ ठीकर खा रहे हैं। इत्यन्तम्—

(१) इयमाकाशगङ्गा च यस्यां पुत्रं हताशनः । जनयिष्यति देवानां सेनापतिमरिन्दमम् ॥ [वाचमीकि रामायण १ । ३०]

.. (२) षष्ठिपुत्रसहस्राणि सगरस्याऽभवंस्तदा । वा० रा० । १ । ३८

“रुद्र और भस्म आदि भूषण”

रुद्र और भस्म—अनेक प्रमाण से सिद्ध हो गया है महादेव अग्नि के, विशेषतया मेघस्थ अग्नि के प्रतिनिधि स्वरूप हैं। इस हेतु अब स्वरूप से मैं लिखता हूँ। भाष्यवत् इस को पाप लोग कर लेंगे। महादेवजी सदा भस्मविभूषिताः (१) वर्णित हैं। आग्नेय शक्ति का कार्य ही प्रत्यक्ष वस्तु को दग्ध कर = भस्म कर देना है। परन्तु भस्म शब्द का अर्थ जला देना और राख = छार दोनों हैं। अतएव जब शिवजी अग्नि के प्रतिनिधि मूर्तिमान् देव विरचित हुए तो यह स्वाभाविक है कि इन को विरुद्ध भस्म रखा जाय। इसी कारण महादेवजी की मूर्ति भस्म विभूषित बनाई जाती है। और इसी हेतु शङ्कर जी श्वेत माने गये हैं। अन्यथा तमोगुणी शिवजी का कृष्णरूप होना चाहिये परन्तु यहां विपरीत देखते हैं इस से सिद्ध है कि यह महादेव अग्नि स्थानीय हैं। इसी कारण शैवसम्प्रदायी भी भस्म देह में लगाया करते हैं और इस के सङ्गों साहाय्य गाते हैं। अहा। कैसी अज्ञानता छाई हुई है ॥

रुद्र और सर्प—सर्प को ‘अहि’ भी कहते हैं। परन्तु ‘अहि’ यह नाम मेघ और पानी का भी है। निघण्टु १-१० में अद्रि, प्रावा, अहि, आदि ३० नाम मेघ के देखें। इसी के अनन्तर निघण्टु १-१२ में १०१ एक सौ एक नाम उदक (जल) के पाए हैं। इन में से कतिपय प्रयोजनीय नाम उद्धृत कर देते हैं। यथा:—

(१) अस्याङ्गभूषणं भस्म विभूतिभूतिरस्यतु । शङ्करलोचनी ॥
महादेवोऽयं तद् भस्ममनोभवशरीरजम् । आदाय सर्वगात्रेषु भूत-
लेपं तदा करोत् । काशिकापुराण ४१ अ० । विना भस्मत्रिपुण्ड्रं
विना रुद्राक्षमालया । पूजितोऽपि महादेवो न स्यात्तस्य फलप्रदः ।
इत्यादि—

अर्णः । कबन्धम् । विषम् । अहिः । सरः । शेषजम्
शनः । भूतम् । अमृतम् । इन्दुः । शम्बरम् । कृषीटम् ।
जलापम् । इत्यादि—

इस में पाप देखते हैं कि विष, अहि, शय, भूत, इन्द्र, शम्बर
आदि नाम पागये हैं । पाप कल विष की साधु, लक्ष्म, शम्बर
आदि । अहि की साँप शय की सुर्दा । इन्द्र की शम्बर । शम्बर
की देव कहते हैं । वेदों की छोड़ जलार्थ में ये शब्द सब प्रयुक्त
नहीं होते । और ये ही सब महादेव के साथ उपाधियाँ लगी हुई
हैं । प्रस्तुत विषय की ओर आवें । अहि नाम जल का भी सिंह
हूँ । विदुत् वा मेघस्थ यज्य का भूषण कहा है । निःसन्देह यदि
मेघस्थ जल न होते तो इनके अस्तित्व में ही सन्देह रहता । इस
हेतु विदुत् देव का भूषण 'अहि' अर्थात् जल वा मेघ है । विदुत् देव
स्थानीय शिवजी का भूषण अहि अर्थात् साँप (१) है । इसी प्रकार
विष, भूत, शय, चन्द्र आदि की भी व्यवस्था समझ लीये । क्योंकि ये
सब नाम जल के भी हैं । शम्बर एक देव का भी नाम है इस को
जानी होंगे ।

रुद्र और चर्म—अपि रुद्र दिगम्बर हैं तथापि इन का
वस्त्र व्याघ्र वा गज-चर्म माना गया है "मृत्युञ्जयः कृत्तिवासाः"
अमर० । १४ का भी कारण मेघस्थ अग्नि है । पाप वर्षा समय में
पाकाश की ओर-देखें कभी ० हाथी के चर्म के समान मेघस्थ
प्रतीत होते । कभी व्याघ्रचर्म सह्य । ये ही सर्वोत्तमान मेघ खण्ड
मेघस्थ कुमार रुद्र (अशनि देव) के वस्त्र हैं । जय रुद्र एक

(२) बाहुव्याघ्राय चर्पा यथास्थानमृते हरम् । भूषणचक्रुः रुद्रस्य
शिरोबाह्यादिषुद्रुतम् ॥ कौस्तिक पु० शिवविवाह ।

पृथक् देव छट द्रुप तो तत् सङ्ग मज्जन्तं वा व्याघ्रचर्मं वृषको
वस्त्रं दिये गये। वेदों में भी यह वर्णन आया है।

मीढुष्टम शिवतम शिवो नःसुमना भव । परमेवृक्षं
आयुधं निधाय कूर्ति वसान आचर पिनाकं विभ्रः
दागहि ॥ यजु० १६ । ५१ ॥

पञ्चम्यदेव में विशेष कर दो गुण हैं। छटि देकर रक्षा करते हैं
घोर अपने यज्ञ से हम लोगों पर प्रहार भी करते हैं। इस ईश्वर से प्रार्थना के द्वारा आशा की जाती है कि हे भगवन् ! हे
विद्वान् हम जीवों के प्रति कल्याण पद होयें। इन के भी तीक्ष्ण
आयुध हैं वे कहीं अन्यत्र जहाँ जीवन चाहें, वहाँ गिरें। जो यह
शास्त्र, शिवतम, मीढुष्टम अर्थात् बहुत सींचनेवाले पञ्चम्य देव हैं
वे 'कूर्ति' वसानः मज्जन्तं समान मेष से युक्त हो 'पिनाकं विभ्रत्'
जलरूप अग्नि केकर 'दागहि' आवें। एक बात यहाँ स्मरण रखनी
पाश्चिमी कि जब वेद के सम्पूर्ण अर्थ सुख्यतया सूर्य, वायु और अग्नि
में ही घटाए जाने लगे और सम्पूर्ण वेद क्रियापरक माने जाने लगे
तब के बहुत प्रयात् इन देवों की छटि हुई है। इस कारण सुभ्र
को वे भी अर्थ वहाँ देने पड़ते हैं क्योंकि इन के ही आधार पर ये
सब देव छट हैं।

रुद्र और पिनाक—“एतत्त रुद्रावसं तेन परो मूलवतोऽतीहि
अथ ततधन्वा पिनाकविशः कृत्तिवासा अश्विधन्वाः शिवोऽतीहि”
यजु० ३ । ८१ ॥ महादेव का एक **पिनाक** अस्त्र माना जाता है।
दीर्घक० निरुक्त० ३, २१ में पिनाक शब्द के “पिनाकं प्रतिपिनाष्टि
अनेन” जिस से पीसे उसे ‘पिनाक’ कहते हैं ऐसा अर्थ करते हैं।
अर्पात् जैसे मनुष्य गेहूँ आदि खाद्य वस्तु को पीसने की यन्त्र चक्री

पादि रखता है और उस से खाद्य वस्तु वदार्थ को सृज्म बनाया करता है। इसी प्रकार मेघस्थ त्रिदुर्देव में यह पुत्र्यक्ष शक्ति है कि जल को वे सृज्म बनाकर पृथिवी पर बरसाते हैं। अन्धथाः हम देखते हैं कि मेघ एक महीन् पर्वत समान प्रतीत होते हैं। यदि वैसे ही मेघ पृथिवी पर गिरें तो जीवजन्तु कैसे बच सकते छोटे २ बोलों के गिरने से तो यह दशा होती है यदि बड़े २ मेघ खण्ड गिरें तो न जानि जगत् की क्या दशा हो। इस हेतु भगवान् ने जग्नि में जैसे जल को वाष्परूप में स्नाकर मेघाकार बनाने की शक्ति दी है वैसे ही उस मेघ को सृज्म कर बरसाने की भी शक्ति दी है। इसी आग्नेय शक्ति का नाम वैदिक भाषा में **पिनाक** है यह

पिनाक मानीं मेघस्थ अग्नि का अस्त्र है। अथ मन्त्रार्थ—यह पालङ्गारिक अध्यारोपित वर्णन है। (रुद्र) है अग्निदेव। (ते) आपने (पतत्) यह (अवसम्) रक्षा की है अर्थात् आप जो हम लोगों पर कृपाकर वर्षा देते हैं सो हम जीवों के प्रति आप का रक्षा करना कार्य है। (तेनः) इस हेतु सर्वदा (मूजयतः) प्रतिबन्धकों का (अतीहि) अतिक्रमण अर्थात् त्याग करे अर्थात् आप जो जलों को आपने में नाश लेते हैं हम जीवों को नहीं देते ये जो आपके बन्धन हैं उन्हें त्याग देवे 'मूज् बन्धने' धातु से मूजवान् बनता है **जीमूत** नाम भी इसी कारण मेघ का है। आप (परः) अतिशय

रक्षाधनीय है और आप (अवततधन्वा) त्रिदुर्देव धनुष विरहित (पिनाकावसः) पिनाक-शक्ति युक्त (कृतिवासाः) श्याम घटारूप चर्म विभूषित हो (अहिंसन् + नः) हम जीवों की हिंसा न करते हुए किन्तु (शिवः) करुणाण स्वरूप हो (अतीहि) सर्वत्र भ्रमण करे अथवा हमारे निकट अतिशय बारम्बार प्राप्त होवे ॥

अब आप विचार कर लीं कि महादेव का अस्त्र पिनाक की

जाता है ? विदुरदेव का सुख करने की शक्ति का नाम पिनाक है। तत्स्थानोद्युक्त गुण इस में भी संगठित करने से हेतु महादेव का पिनाक प्रसन्न माना गया है। वैसे ही युक्ति व्यासोक्त के सिधे रची गई है ॥

“सूत्र और चिन्तन”

जैसे विश्व में वायु की, जल में मुख की वैसे ही महादेव में नेत्र की स्थिरता है। महादेवजी की तीन आँखें विद्युत हैं। ज्यों ? इस में भी अग्नि ही कारण है। इस में मेघस्य प्राग्नेय शक्ति के योग का वर्णन संक्षेप से कर दिया है, अब सम्मिलित अग्नि के योग दिखलाते हैं। हम स्वयं दृष्टि से देखते हैं कि पृथिवी पर एक अग्नि है, जिस से यज्ञ करते, दिविष पाक बनाते, बड़े २ अस्त्र शस्त्र इसी से बनाए जाते, रेलगाड़ों इन्हीं से चलाई जाती, कभी कभी भयङ्कर रीति से जङ्गलों को यहाँ पाग जला देती। शीत समय में बर्फ से बड़ बार काम देता है। इस प्रकार पृथिवी पर भी अग्नि की विभूत न्यून नहीं। पर पृथिवी में ऊपर चालिये। आकाश में भी महान् अग्नि विद्यमान है। निवध्य अग्नि अति भयङ्कर है। ऐसा तो न पृथिवीय और न दुर्लोक्य सूर्याग्नि ही है। जिस घोर गर्जन और वेग से वेदुरान्नि दीड़ता है। स्वयं में ही कैसा प्रकाश कर देता है इस महाअग्नि का वहुत वर्णन व्यतीत हुआ। इस से प्रागे चालिये। सूर्यरूप महाअग्नि को देखिये। यह अग्नि का महासमूह है। इसी का किञ्चित् अंश पृथिवी पर पाता है, जिस से भूमि इतनी गरम हो जाती है और ठमी के किञ्चित् प्रताप से मेघादि घटना घटित होती रहती है। हे विज्ञान—विज्ञानियो ! इस प्रकार चाप देखते हैं कि हम जीवों की रक्षा के लिये भगवान् ने तीन स्थानों में अग्नि का प्रणयन अर्थात् स्थापन किया है अतः अग्नि चिन्तन है। “त्रिषु स्थानेषु नयनम् प्रणयनं स्थापनं यस्य स चिन्तनम्” इसी ग्राह्य तिक-द्वय के अनुसार यज्ञस्थलों में तीन कुण्डों में तीन अग्नि

स्थापित होते हैं। आहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि। इस कारण से चिनयन अर्थात् तीन स्थानों में अग्नि का वयन = प्रवयन = स्थापन हो उसे चिनयन कहते हैं। मन्त्रों से यज्ञ यज्ञ दिसष्ट होना अतः कातिपय कृत्वा यज्ञं सिद्धते है—

नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो ये दिवि येषां वर्षमिषवः ॥ ६४ ॥

नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो येऽन्तरिक्षे येषां वात ईषवः ॥ ६५ ॥

नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येषामन्नमिषवः ॥ ६६ ॥

यजु० १६ ॥

यज्ञां देखते हैं अग्नि, अन्तरिक्ष और पृथिवी तीनों स्थानों में यज्ञ अर्थात् आग्नेय शक्ति की स्थापना दिखलाई गई है। जो आग्नेय शक्तियां दुर्लोक में सूर्याकार हैं वे पृथ्वी के लिये वर्षा उत्पन्न करती हैं ये ही इन के इषु हैं। जो अन्तरिक्ष में हैं वे प्राणी-प्राण को प्राण की रक्षाएं वायु देती हैं। ये ही इन के इषु हैं। जो पृथिवी में हैं वे अन्न उत्पन्न करती हैं। ये ही इन के इषु हैं। धन्य ये आग्नेय शक्तियां !!!

मूर्धा भुवो भवति नक्तमभिस्ततः सूर्यो जायते प्रातरुद्यन्
मायामुनु यज्ञियाना मेतामयो यत्तूर्णिश्चरति प्रैजानन् ॥

[ऋ० १०।८८।६]

(अग्निः) अग्नि (नक्तम्) रात्रि में (भुवः) संसार का (मूर्धा + भवति) मूर्धा होता है। चन्द्र ग्रह नक्षत्रादिरूप से रात्रि को शोभा-प्रद अग्नि होता है। (ततः) तब (प्रातः, उदयान् + सूर्यः जायते) प्रातःकाल उदित होता हुआ, सूर्य होता है। और (एतान्) इन अग्नि को (यज्ञियानाम् + मायाम् + उ) यज्ञ करने वाली मनुष्यों की माया मानते हैं। पृथिवी पर यज्ञ का मुख्य साधन अग्नि ही है।

(यत्) लो (प्रधानम्) पर्वो का देताता हुआ (तूष्णिः) अति वेगवान्
हो (चरित) सर्वत्र विद्यमान है। अथवा विद्युत् रूप होकर वही
अग्नि सदा को देताता हुआ यह वेग से विचरण करता है।

दिवस्परि प्रथमं यज्ञे अनिरस्मद्द्वितीयं परिजातवेदाः ।

तृतीयमप्यनुमणा अजस्रमिन्धानं एनं जस्ते स्वाधीः । १

विज्ञा ते अग्ने त्रेधा त्रयाणि विज्ञा ते धाम विभ्रता पुरुषा

विज्ञाते नाम परमं गुहा यद् विज्ञा तमुत्संयत आबभूथ । २

[अ० १०-४५]

प्रथम यज्ञ अग्नि दुर्लोक से आदित्यरूप से प्रकाशित हुआ।
तब द्वितीय एतदीक्षु से वह अग्नि मनुष्य हितार्थ प्रकट हुआ।
तत्पश्चात् तृतीय अग्नि यन्त्रादि में जेहो से व्याप्त हुआ। इन अग्नि
को ज्ञानवान् पुरुष खदा प्रदीप्त कर यज्ञादि कर्म साधते हैं ॥ १ ॥
अग्नि के जो अग्नि, धातु, आश्रित्य तौमरूप पृथिवी, अन्तरिक्ष,
दुर्लोक में वर्तमान हैं उन्हें हम जानते हैं अग्नि के जो बहुत स्थान
'गार्हपत्य गार्हपत्योय पीर अम्वाहार्यपचन' आदि हैं वे भी हम को
विदित हैं। अग्नि का जो परमगूढ तत्त्व है वह भी विदित है।
अग्नि जहाँ से हुआ है वह भी विज्ञात ही है ॥ २ ॥ इन दोनों
ज्वालों में अग्नि को व्यापकता तीनों स्थानों में वर्तित है। दूर के
तौम स्थान काहे गये हैं:-

तमाहवनीयश्च गार्हपत्यश्च दक्षिणामिथ ।

यज्ञश्च यजमानश्च पशवश्चानुव्यचलन् ॥ अथर्व० १५। ६ ॥

हम मन्त्र से तीन अग्नि की जो चर्चा आती है। यैद में अनेक
अष्टाष्ट दस सम्बन्ध में आते हैं यज त्रिनयन या त्रिनेत्र शब्द

पर विचार कीजिये । अग्नि ही त्रिनयन है 'त्रिपुत्र्यानिषु नयनं प्रणयनं स्थापनं यस्य स त्रिनयनः' तीन स्थानों में जिस का स्थापन हो वह त्रिनयन । अग्नि पृथिवी अन्तरिक्ष और दुःस्रोक्ता तीनों स्थानों में स्थापित है इस हेतु यह 'त्रिनयन' है । यद्वा 'त्रिपुत्र्यानिषु प्राणवनीय गार्हपत्य दक्षिणेण कुण्डेण नयनं प्रापण यस्य सः त्रिनयनः' प्राणवनीय गार्हपत्य और दक्षिण अथवा अग्नीहोत्र पचन कुण्डों में जिस का प्रापण हो वह त्रिनयन । यज्ञस्थल में तीनों कुण्डों में अग्नि को स्थापित करते हैं । इस हेतु अग्नि त्रिनयन है । 'यद्वा दयाणां नयनानां ज्योतिषा मग्नित्रायादित्यानां समाहार त्रिनयनम्' अग्नि, वायु, सूर्य रूप तीन नयन अर्थात् तीन ज्योतिषों का जो समाहार वह त्रिनयन । अर्थात् तीन अग्नि "त्राया ज्योतीषि सचते सपोऽनी" यद्वा "त्रीन् लोकान् नयति गिर्वाण्यति । यद्वा दयाणां द्योक्तानां नयनं ज्योतिः प्रदानेन नयनमृतम्" तीनों लोकों का निर्वाह यही करता है इस हेतु अग्नि त्रिनयन है । यद्वा ज्योति देकर तीनों लोकों का भागो यही नयन=नेत्र है इस हेतु यह त्रिनयन है । यद्वा यह विचार की बात है कि सूर्य रूप अग्नि सबों का साधारण नयन है । तीनों लोकों में यही ज्योति पहुँचा रहा है । इस हेतु सब प्राणी देखते हैं । यदि सूर्य न होता तो आँखें रहते हुए भी हम लोग अन्ध बनजाय । इस हेतु मुख्यतया अग्नि ही नयन है, अतः अग्नि ही त्रिनयन है । यद्वा । एक यह भी बहुत दिनों से नियम चला आता है कि ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वानप्रस्थान्तर में अग्नि अर्थात् अग्निहोत्रादि सकल कर्म का सेवन रहता है परन्तु चतुर्थ संन्यासःश्रम में अग्नि का त्याग होता है । अतः अग्नि तीन ही आश्रमों में जाता है । "त्रिषु पाश्वमेषु नीयते प्रायते स त्रिनयनः"

पतः अग्नि त्रिनयन है। इत्यादि अनेक कारण हैं, जो हमें बतलाते हैं कि अग्नि त्रिनयन है। इस पक्ष में नयन शब्दार्थ में आण नहीं 'नी' धातुयें केवल प्रापण है अर्थात् पदं चाना "णीञ् प्रापणे" नी (To carry) इस से नेता नायक प्रणयन इत्यादि शब्द बनते हैं ॥

नयन = दृष्टि—परन्तु नयन शब्द का "दृष्टि" आश्रय भी अर्थ होता है। इस कारण जब अग्निस्थानीय रुद्र देव कल्पित हुए तो इन की त्रीनयन = आँखें दी गईं। अथ बाप विचार सकते हैं कि महादेव त्रिनेत्र (१) वा त्रिनयन क्यों कर हुए। इत्यर्थक शब्द ही कारण है। अग्नि पक्ष में नयन का प्रापण आदि अर्थ है। महादेव पक्ष में दृष्टि अर्थ है जिस हेतु प्रधानतया महादेव आग्नेय स्थानीय है इस हेतु इस में नयन की ही विशेषता दी गई है। क्योंकि आग्नेय शक्ति से अधिक लाभ नयन की ही प्राप्त होता है। इत्यादि साहचर्य है ॥

‘रुद्र और त्रिसंख्याकत्व’

महादेव "त्रिनयन" है। यह वर्णन अभी हो चुका। त्रिनयन में 'त्रि' यह संख्या विषम है। अर्थात् १, ३, ५, ७, ९, ११, १३ आदि संख्या विषम और २, ४, ६, ८, १०, १२, १४ आदि सम कहलाती हैं। यह विषमता महादेवजी के साथ अनेक प्रकार से लागू हुई

(१) त्रिपुरवृं त्रिनयनं त्रिलोचनं महाजसम् । महाभारत ४ ८२७
ततः साध्यगणानीशस्त्रिनेत्रानष्टजयम् । मत्स्यपुराण ॥

है। इन का चन्दन विपणन है। (१) महादेव की ललाट पर चिरेखा युक्त चन्दन लगाया जाता है। महादेव को पूजा जिस दिक्पत्र से होती है वह भी चिदेव युक्त है इन का नाम ही चिपत्र है। पुराणों में विक्षपत्र से ही (२) महादेव को पूजा का विधि विधान है। इस में बहुत प्रसंग रहते हैं। यह विक्षपत्र तीन दत्तों से संयुक्त होता है। माला इन का वद्रास कहा गया है। वज्राक्ष का बीज तीन रेखाओं से संयुक्त रहता है। इन का मूल विशुद्ध है जिसमें तीन शून्य रहते हैं। इत्यादि महादेव के साध संख्याज्ञात विषयता लगी हुई है। दया का जीवनता का भी भाग विपत्र है। दया को भी चिदेवता महादेव के नाम है। मन्त्र, वा दिनामरत्न, प्रमशामवासिस्व, विषमक्षणात्, भुक्त-प्रेत-महापकता आदि। परन्तु इन के अग्राह्य भी कारण हैं जिस का कुछ पंक्ति सर्वप्रकारण में वर्णन हुआ है भागी भी छुछ करेंगे ॥

“ब्रह्म और व्यसक”

अथ ब्रह्मदीपमद्यदेवं व्यसकम्। यदा नो बस्यसस्करद्यथा नः श्रेयसस्करद्यथानो व्यवसायकात् ॥ ५८ ॥

(१) विना भस्मविपण्ड्रेण विनामद्राक्षणाकया। पूजितोऽपि महादेवो नम्यात्तस्य फलप्रदः। तस्मात्तुहापि कर्तव्यं ललाटेऽपि विपुण्ड्रकम्। त्रिर्यपेक्षाः प्रहस्यन्ते ललाटे सर्वदेहिनाम्। तथापि मानवा मूर्खा न कुर्वन्ति विपुण्ड्रकम्। इत्यादि व्यामोह दूरी अज्ञानता के कारण चल पड़ा है ॥

(२) ऊर्ध्वपत्रं हरोज्जेयः पत्रं वामं विधिः स्वयम्। अहं दक्षिणपत्रं चिपत्रदक्षमित्युत। यह विक्षपत्र का लाक्षात्य है। दोनों पत्र तीन देव हैं। अज्ञानता का प्रयास कीया प्रयत्न है।

शेषजमसि शेषजं गवेऽन्धाय पुरुषाय भेषजम् । सुखं
येषाय मेष्मै ॥ ५६ ॥ यजु० ३ ॥

अर्थ—(चारुवक्त्रम्) त्रिलोक-पिता (गदम्) दुःखनाशक (दैवम्)
परजात्मदेव जो सब लोक (गव + गदीमहि) अच्छे प्रकार सेवक
करे (यम्) जिस सेवक से प्रत्येक हाँकर वह चद्र देव (वाः) हम
को (वयम् + कर्त्तु) प्रतिग्रह-निवासी अर्थात् अच्छे चद्रस्य वनायें
(यथा + नः) जिस से हम को (श्रेयसः + कर्त्तु) अत्यन्त अष्ट
वनायें (यथा + नः) जिस से हम को (व्यवसाययात्) व्यवसायी
वनायें । चन + चर्त्तमहि । चद्र भयभे । टा टाले । टौङ्कये ।
छुड़ाऊँ दाने । इत्यादि गमेः वातु से 'गदीमाह' प्रयोग भी सकता
है । उपसर्ग के लक्षण से चद्र चद्रज्ञ जाता है । चारुवक्त्र = चि + चरुवक्त्र ।
'चरुवक्त्र' चरुवक्त्रः चरु नाम पिता का है । स्वार्य में 'क' प्रत्यय है ।
'चरुवा' शब्द का प्रयोग साता अर्थ में प्राण दाता भी विद्यमान है ।
अमरकोश कहना है 'अन्व्यामाणाऽथ लाशत्' अन्व्या नाम साता
का है । प्राणिनि सूत्र में 'अन्वा' प्राया है 'अन्वार्थनयोर्ङ्खः' ॥ ७ ।
३ । १०७ ॥ अन्वार्थ पद से अन्वार्थ का ग्रहण है है अन्व । है अन्व ।
है अन्व । इत्यादि । अन्वा का पुलिङ्ग अन्व होगा । इस से सिद्ध
होता है कि अन्व नाम पिता का है । अतः 'त्रयाणां लोकानां अन्व-
कः पिता चारुवक्त्रः' तीनों लोकों का जो पिता वह चारुवक्त्र । यथा ।
अन्वगती । 'श्रीलोकान् अन्वति गच्छति व्याप्नोति जानाति वा
चारुवक्त्रः' तीनों लोकों में जो व्यापक हो । यथा तीनों लोकों वा कालों
को जानता हो । यथा । "अमगती । अमति येन ज्ञानेन तदम्यं त्रिषु
कालेषु एकार्त्वं ज्ञानं यन्मत्तम्" तीनों कालों में एक रस ज्ञान युक्त ।

संक्षेपार्थः—'चरुवक्त्रं यथासहे' (ऋ० ७ । २८ । १२)

इस ज्ञान के साध्य में चारुवक्त्र शब्द का अर्थ 'त्रयाणां लोकां विष्णु

रुद्राणाम् अम्बकं पितरम् । ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का पिता करते हैं । इस से सिद्ध होता है कि 'अम्बक' पिता का नाम है । और यदि यह रुद्र सम्बन्धी सम्बन्ध होता तो सायण ने उपरोक्त अर्थ कभी किया ॥ ५८ ॥ पारी गुरु पशुओं के लिये प्रार्थना है हे भगवन् । आप (भेषजम् + अग्नि) औषधयत् सर्वोपद्रव निवारक हैं इस हेतु हमारे (गघे + आश्वाय + भेषजम्) गाय और अश्व के लिये औषध दीजिये । (पुरुषाय + भेषजम्) पुत्रप के लिये भेषज दीजिये (भेषाय + मेथ्ये + चक्षम्) भेडा चोर भेड को पंख दीजिये ॥ ५९ ॥

त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् । उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृततात् । (१) त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पतिदेवनम् । उर्वारुकमिव बन्धनान्दितो मुक्षीय मा सुतः ॥ यजु० १ ३ । ६० ॥

त्र्यम्बकं से मासृतात् तत्र ऋग्वेद ० । ५९ । १२ में भी है । सायण इस का भाष्य यों करते हैं:—

त्रयाणां ब्रह्मविष्णुरुद्राणामम्बकं पितरं यजामहे इति शिष्यसमाहितो वसिष्ठो ब्रवीति । किं विशिष्टमित्यत आह । सुगन्धिं प्रसारितपुण्यकीर्तिम् । पुनः किं विशिष्टं पुष्टिवर्धनं जगद्बीजमुरुशक्तिमित्यर्थः । उपासकस्य वर्धनं अणिमादिशक्तिवर्धनम् । अतस्त्वत्प्रसादादेव मृत्योर्मरणान्त्संसारान्ना मुक्षीय मोक्षय । यथा बन्धनात् उर्वारुकं कर्कटीफलं मुच्यते तद्वन्मर-

षाड्वा मोक्ष्य किं मर्यादीकृत्य आचृतात् सायुज्य
मोक्षार्थ्यन्तमित्यर्थः ॥

(दुर्गन्धिम) जिसकी पुण्यश्रुति सर्वत्र विस्तृत है (पुष्टिबधनम्)
जो विविध कारोध्य धन संपत्ति आदि का वर्धक है ऐसा जो
(चरस्वकम्) त्रिलोको पिता परमात्मा है (यजामहे) उसी की
जल सब पूजें। हे भगवन् ! (उर्वारकम् + इव + बन्धनान्) जैसे फल
परिपक्व होने पर अपने बन्धन से नीचे गिर पड़ता है वैसे ही मैं
(मृत्याः) मृत्यु से (मुक्षीय) छुट जाऊँ। परन्तु (अमृतात्)
अमृत से (मा) नहीं अर्थात् अमृत स्वरूप आप से कदापि भी
पृथक् न होऊँ। एतन्मोक्ष के लिये प्रार्थना है प्राणी केवल स्त्री के
लिये प्रार्थना क्यों गई है (सुगन्धिम) जो कसुमादिवत् अत्यन्त
सुगन्धर है (पतिट्वनम्) और जो हमारे स्वामी को भी सर्व दशां
की भानने वाला है। ऐसे (चरस्वकम् यजामहे) त्रिलोकी पिता
की जल प्रवर्णन पूजें। हे भगवन् ! (उर्वारकम् + इव + बन्धनान्)
बन्धन से परिपक्व फल के समान (इवः) इस माह पितृ गृह से
(मुक्षीय) इस का पृथक् कीजिये। परन्तु (अमृतः) उस स्वामी-
गृह से (मा) नहीं। हे विद्वानो ! ऐसे २ स्थानों में चरस्वक पद
से त्रिनयनधारी द्यौःका विशेष अर्थ कहना सर्वथा अनुचित है ॥

रुद्र और पञ्चवक्त्र—कहीं २ महादेव के पाँच मुख माने
गये हैं। प्रथम मुख में तीन नेत्र। यथा—“एकोऽवक्त्रं शुशुभे
लोचनेश्च त्रिभिर्ज्वालामः। बभूव तेन तन्नाम पञ्चनक्षत्रिणोऽक्षयः।
पञ्चवक्त्रं दिनेजम्। इत्यादि” इस का भी शक्ति ही कारण है।
उपनिषदों तथा वेदान्त में पाँच अग्नि का विस्तार पूर्वक वर्णन है
वे पाँच अग्नि ये हैं—

(१) असी वायु लोकी मौतज्जालिः। तस्यादित्यः एव समित्

(५) पर्जन्यो वाय गौतमाग्निः । तस्य वायुर्वै सन्निः । (६) पृथिवी वाय गौतमाग्निः । तस्या संववक्ष्य एव सन्निः । (७) पुरुषो वाय गौतमाग्निः । तस्य वागैव सन्निः । (८) दोषा वाय गौतमाग्निः ।
 छान्दोग्यः ६.० प्रपाठक ३॥ द्युलोका पर्जन्य, पृथिवी, पुरुष और दोषों पांच अग्नि हैं। छांदोग्य ग्रन्थों में, यदुधा कहा गया है कि "अग्निर्वै देवानां मुखम्" अग्नि ही देवों का मुख है। पुरुष विशेषतया सृष्टि प्रसारण में पांच अग्नि उत्पन्न हैं। इस कारण मानों आग्नेयदेवता के ये पांच मुख हैं। अतः अग्निस्थानाय, महादेय के भी पांच मुख कायित हुए।

रुद्र और दो रूपः—वेमे दिष्ण ये देवगायौ चतुर्भुज
 अथादि भजित एकरूप और दूसरा प्रस्तर गन्धपामरूप ये दो रूप मने, पूजे जाते हैं। वेसे ही महादेव को पद्मवक्त्र, त्रिनेत्र, वृषभाक्षदे, पायुत्यादिसहित एकरूप और प्रस्तर नर्मदक्षर पाथिय दूसरा रूप है। इस में सन्देह नहीं कि, महादेव के साथ अनेक उपद्रव हैं। निम्न प्रस्तर की भाँति सर्वत्र पूजा होती है। यह यथाय में विदुरात् का प्रतिनिधि है इसी हेतु इनकी शक्ति को, सत्ये मर्यदा इन के ऊपर पानी गिरते रहते हैं। इन की पूजा विज्ञेय कर लक्ष से हो होती है। आप ने शिवमन्दिर में देखा होगा कि इन के उपर चढ़े के चढ़े पानी डाले जाते हैं। इस से सिद्ध है कि, यह विदुरात् के प्रतिनिधि हैं। इस भाव को भूलकर इस शैव-प्रस्तर के विषय में अग्रणीय कथाएँ भक्तों ने बनायी हैं। और इसी हेतु इस प्रस्तर पर चढ़ी हुई वस्तु अग्रार्घ्य अर्थात् मानो गर्द हैं। कंसे शोक की बात है। धीरे २ कहां तब कथा बढ़ जाती है ॥

‘रुद्र और एकादशभूत’

आप लोगों ने पाथिय शिव पूजा अवश्य की होगी, एकादश

रुद्रों का यह पूजा कहलाती है। दश मूर्तियां कुछ पतली बनाई जातीं और पांच २ का भाग कर दो पंक्तियों में स्थापित होती हैं। एक मूर्ति स्थूल बनाई जाती जो उन दोनों पंक्तियों के आगे स्थापित की जाती है। इन एकादश रुद्रों की पूजा क्यों होती है ? ये एकादश कौन हैं ? संछर्ता महादेव तो एक ही है, पुनः ये एकादश कहां से आये। उ० दश प्राण और एक आत्मा इन ग्यारहों का एक नाम रुद्र है क्या कि जब ये ग्यारह से निकलने लगते हैं तो परितः उपविष्ट परिवारों को रुक्षा देते हैं, जिस हेतु ये रुक्षाते हैं-। अतः ये रुद्र कहलाते हैं :—

यथा—“कतमे रुद्रा इति दशमे पुरुषे प्राणाः आत्मैकादशः ते यदाऽस्मात् शरीरान्मर्त्यादुत्क्रामन्ति । अथ रोदयन्ति । तद्यद्गोदयन्ति तस्माद्रुद्रा इति” ॥

वृ० उ० ३ । ६ । ४ ॥

इसी हेतु इन के स्थान में एकादश रुद्र की पूजा होती है। जो एक स्थूल मूर्ति प्रथक् रहती है वह आत्मा का और पांच २ की दो पंक्तियां रहती हैं ये पांच २ प्राणों के प्रतिनिधि हैं। जिस कारण इनका नाम रुद्र है, अतः महादेव के साथ इनकी पूजा कराई गई है ॥

“रुद्र और अष्टमूर्ति”

ओं सर्वाय क्षितिमूर्तये नमः । ओं भवाय जलमूर्तये नमः । ओं रुद्राय अग्निमूर्तये नमः । ओं अग्राय वायुमूर्तये नमः । ओं भीमाय आकाशमूर्तये नमः ।

ओं पशुपतये यजमानमूर्तये नमः । ओं महादेवाय सोम
मूर्तये नमः । ओं ईशानाय सूर्यमूर्तये नमः । अश्विभिः
रविरिन्दुश्च भूमिरापः प्रभञ्जनः । यजमानः स्वमष्टौ च
महादेवस्य मूर्तयः । अवेहि मां किङ्कर्मण्डमूर्तः । इत्यादि—

पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यजमान, सोम, सूर्य ये
आठों महादेव की मूर्तियां माना जाता हैं । और इन के देवता
क्रम से मंत्र, अथ, उद्ग, उच, भोम पश्यति, महादेव, ईशान
कहे गये हैं । यहाँ अनपथ ब्राह्मण षष्ठ्याण्ड तृतीय ब्राह्मण के
प्रमाण देकर पूर्व से कुछ वर्णन कर चुके हैं और यहाँ दिव्य
जाया है कि अग्नि की व्यापकता का यह वर्णन है । यहाँ पर
यह वर्णन कि भगवान् ने अग्नि की उत्पत्ति किया, यह अग्नि
कहने लगा कि मेरा नाम करो । भगवान् ने इस की उद्ग नाम
दिया । पुनः कहने लगा कि मैं इस में अधिक हूँ और नाम
पूजिये । इस प्रकार जब आदित्य प्रवक्तृ ईशान नाम देखा है,
तब इस ने कहा कि यश में इतना हो हूँ । इस में अधिक नहीं ।
यह निश्चय करता है कि एक महान् अग्नि है जो पृथिवी से ले
कर सूर्य पर्यन्त कार्य कर रहा है, इसी हेतु प्रायश्ची से लेकर
सूर्य तक आठों नाम समाप्त होनाते हैं ॥

“अष्टमूर्ति”

इसी का नाम इल्लिय भाषा में (Electricity) है इसमें
सन्देह नहीं कि यह आग्नेय शक्ति का मुख्य पदार्थ है जो जगत्
को चला रहा है । इसी हेतु आग्नेय शक्ति खानीय स्रष्ट में ये
आठों गुण स्थापित किये गये हैं । इस में एक अन्य भी कारण

प्रतीत होता है। वसु पाठ होते हैं। और वसु पृथिवी-देव मान जाते हैं, मुख्यतया अग्नि ही पृथिवी देव। वायु अन्तरिक्ष देव और आदित्य या सूर्य देव हैं। इस हेतु वसुओं के खान में भी एतद् देव ही बसाये गये। इसमें प्रमाण—

कतमे वसव इति । अग्निश्च, पृथिवीश्च, वायुश्च, अन्तरिक्षश्च, आदित्यश्च, द्यौश्च, चन्द्रमाश्च, नक्षत्राणि च त्वे वसवः । एतेषु हीदं वसु सर्वं । हितमिति तस्माद्वनव इति । वृ० छ० ३ । ६ । ३ ॥
ब्रह्मवादिनो वदन्ति यदसूनां प्रातः सवनं रुद्राणां माध्यन्दिनं सवनमादित्यानाञ्च विश्वेषाञ्च देवानां तृतीयं सवनम् ॥

[छान्दोग्य उपनिषद् २ । १४]

अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, द्यौ, चन्द्रमा, नक्षत्र ये पाठ वसु हैं। अन्त्यास्य प्रकार से भी वर्णन पाया जाता है। वसुओं के प्रातः सवन। रुद्रों के लिये माध्यन्दिन सवन और आदित्यों के लिये तृतीय सवन—

“रुद्र और रुद्र की शक्तियां”

रुद्र और पार्वती—महादेव की अनेक शक्तियां वर्णित हैं। सती, पार्वती, काली, शक्ति, दुर्गा, भवानी, रुद्राणी, रुडानी, गौरी आदि। मैं कतिपय शक्तियों का संक्षेप से निरूपण करता हूँ। मैंने बारम्बार आप लोगों से कहा है कि “पर्वत-अदि, यावा गिरि आदि नाम वैदिक भाषा में भेद के भी हैं। निघण्टु १-१० देखिये।

अथ आप समझ सकते हैं कि पार्वती महादेव की पत्नी क्या रानी गई है । "पर्वत मेघमयः पार्वती । पर्वतस्य मेघमथापर्यं स्त्री पार्वती । विदुषा । एवं गिरिकादयः" पर्वत की मधु उस में जो होवे अथवा मेघ की आ कन्या उस पार्वती कहते हैं । मेघ की कन्या कोन है ? विदुषा । विदुषा का के नाम पार्वती गिरिका आदि है क्योंकि वह पर्वत (मेघ) में उत्पन्न होती है । यह विदुषा यज्ञ-देवता की गीता है । अतः सृष्ट्यानाय महादेव की पत्नी पार्वती मानी गई है । पृथिवी पर पर्वतों में ये छ हिमालय है । और जैसे मेघ से अलपारा गिरती है । वैसे इन हिमालय में गङ्गा, यमुना आदि अनेक धाराएं निकलती रहती हैं । पुनः जयतक मेघ में पानीय रहता तब ही विदुषा उस में उत्पन्न होती । हिमालय में हिम रूप पानीय सटा रहता है । इन कारणों से भूमिस्य हिमालय की कन्या पार्वती देवी मानी गई है ।

रुद्र और कालीः—इसका भी कारण अग्नि है । "कालौ करालौ च मनोजवा च सुलोहिता याच सुधूम्रवर्णा । स्फुटिज्जिह्वी विश्वरूपी च देवी लेपायमाना हतिमस जिह्वा" । सुखकोपनिषद् में लिखा है किका लौ, करालौ मनोजवा सुलोहिता सुधूम्रवर्णा, स्फुटिज्जिह्वी विश्वरूपी ये बात अग्नि की जिह्वाएं हैं । अब अग्नि के स्थान में एक रुद्रदेव का स्थान हुए तो जो वहां जिह्वाएं थीं, वे यहाँ यनिताएं (जिह्वा) कल्पित हुईं । और जिस कारण कालौ यह नाम अग्नि-जिह्वा का है इसी हेतु कालीदेवी की स्मृति अति कठ्याय मान जिह्वा-संयुक्त ही बनाई जाती है । जिह्वा की, विचित्रता वा लेपता आप किन्हीं देवियों में नहीं देखेंगे, कारण इस का यही है कि काली नाम ही जीभ का है । और अग्नि में प्रक्षिप्त प्रथम आहुति से धूम संयुक्त काली कहाला निकलती है । अतः काली

देवी को मूर्ति अति हृष्टा-वर्ण मानी गई है ।

“रुद्र और गौरी”

गौरीर्मियाय मलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा
चतुष्पदी । अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षम
परमेव्योमन् ॥

[अ० १ । १६४ । ४१]

इस मन्त्र पर यास्क लिखते हैं “गौरीरोचतेऽवकलितिकर्मणः ।
साध्यासिकायाक् गौरी” । भाव यह है मेघ में जा महागर्जन होता
है इसका नाम गौरी है, अथवा वाणी साध का नाम गौरी है ।
एन ऋचा के भाष्य में सायण लिखते हैं—“गौरीः गरुडशाला
साध्यासिकायाक्” अथवा गरुडशाला शब्द लङ्कारिकायाक् । एन
वच का भाव यही है कि वाणी का नाम गौरी है । सदृश्यते चेति
सादृशे सिन्धोरुमी विपश्चित् । सोमो गौरी आध्वरितः । अ० ८
। २ । ७ । इस ऋचा में भी गौरी शब्द का अर्थ वाणी ही सायण
कारते हैं । वाणी के नाम में भी गौरी शब्द का पाठ आया है ।
निघण्टु १ । ११ देखो । अब आप देखें साध्यासिका (मेघस्थ) याक्
भी मेघस्थ अग्नि की शक्ति है । जब मेघ से अति धैरवान् जो
वज्र-देव निकलते हैं, प्रायः तब ही उसके साथ गौरी (अति
गर्जन) होती है । अतः गौरी भी अग्नि की शक्ति है । छान्दो-
ग्योर्गनिषद् में कहा गया है कि “तेजोमयीवाग्मिति” वाणी तेजो-
मयी है, इस हेतु अग्नि स्थानीय रुद्र को पत्नी गौरी देवी है ।
गौर वर्णा स्त्री को भी गौरी कहते हैं । विद्युत् गौर वर्ण ही दृष्टि
मोचर होती है, अतः विद्युत् अर्थ में ‘गौरी’ शब्द का प्रयोग
प्रायः आता है । इसी हेतु यहां भी पार्वती के विशेषण में गौरी
पद आता है ।

रुद्र और अश्विनी

महादेव की शक्ति एक अश्विनी देवी भी है। “अथर्वा पार्वती तुर्गा सती चण्डिकाश्चिका” असर्वज्ञा। पुराण तन्त्रों में इन को बहुत शक्ति है। परन्तु यजुर्वेद भाष्य-कर्ता नारायण अश्विनी को ‘रुद्र-नगमा’ कहते हैं, यथा—

एव ते रुद्र भागः सह स्वस्त्राश्विन्या तं जुपस्व स्वाहा ।

एव ते रुद्र भाग आश्विने पशुः ॥ यजु० ३ । ५७ ॥

इन पद्यों का भाव यह धर हम प्रभार करने हैं, “जो भेकड़ों विरोधी को, हम थे रुद्र । हे रुद्र ! आप अपनी अग्नि की शक्ति इस लार्मी से प्रदायमान (यज्ञ-भाग अर्पण करें) । हम पुरोडाश का निष्पन्न करें। यह आप उद्भूत होंगे । हे रुद्र ! यह पुरोडाश आप का प्रहणीय-है। आप ही सिये रूपायुष्य पसंजित हैं” । नारायण यहाँ यह भी कहते हैं कि “रुद्र की अश्विनी वरुण है। इसी के साथ इसकी यज्ञ भाग होता है। जो वध रुद्र नामक फल देव है। वह धन अपने विरोधी को मारता चाहता है तब इसी सार अग्नि की अश्विनी की साधन बना अपने विरोधी को मारता है। यह अश्विनी शरदपक्ष धर वधरादि उत्पन्न कर उन विरोधी को भार डालती है” पुनः प्राची कहते हैं। “आश्विनात्तेन तुण्डा रुद्रस्त्राश्विन्या यजमान-पशून् न मारयनीत्यर्थः” चूँकि वे दान से संतुष्ट, रुद्र उस अश्विनी से यजमान पशुओं को नहीं मरवाता है। वरुण ही महाधर का विलक्षण अर्थ है, पुराण या तन्त्र तो कहते हैं कि ‘अश्विनी देवी रुद्र का शक्ति और मूर्ति नगेश का दाहन है, परन्तु सदाधर उलटा ही अर्थ करते हैं। अध्यारोपकर अथवा पुरुषादिश्रुत्य

से भी प्रय होगा यथा—**स्वसाः**—केवल मगिनी का ही नाम स्वसा नहीं है। वेद में साथ रहने वाले वा गमन करने वाले पदार्थका नाम स्वसा है। “आतुदिविपु मग्नं स्वसृजः शृणोतु नः । आर्तन्द्रस्य सखा मम” ६।५।५। प्रथम मंत्र की व्याख्या में यास्क कहते हैं “उषसमस्य स्वसारमाह साहचर्याद्रसहरणाद्वा” निरु० ३—१६ चर्य की **स्वसा** उषा (प्रातः काल) है क्योंकि दोनों साथ रहते हैं। सूर्य की कोई वधिन नहीं पुनः प्रातःकाल प्रयात् उषा इतकी स्वसा कैसे हुई। इससे सिद्ध है कि मनुष्य की वधिन से समान यह स्वसा नहीं। अम्बिकाः—जल के समूह का नाम 'अम्बिका' है अर्थात् मेघधारा। अम्बूनां समूहः अम्बिका। **आशुः**—आशु शीघ्र कार्य करने वाला। अथवा खेत को खोदने आदि कार्य करने वाला। **पशुः**—यह स्वरूप रखने की बात है कि रुद्र का एक नाम **पशुपति** है। क्योंकि जल देकर पशुओं को यह रक्षा करता है रुद्र नाम पर्जन्य-देव वज्रका है अब सम्पूर्ण मन्त्रसा यह अर्थ हुआ (रुद्र) है पर्जन्यदेव ! (एष + ते + भागः) यह पृथिवी आपका भाग है। इस हेतु आप (स्वसा) साथ गमन करने वाली (अम्बिकाया) शुद्ध जलधारा को (सह) साथ (तम्) उस पृथिवी स्वरूप भागका (जपस्त्र) सेवन अर्थात् रक्षण करें। (रुद्र) हे रुद्र ! निश्चय (एषः + भागः + ते) यह पृथिवी आपका ही भाग है। केवल पृथिवी ही नहीं किन्तु (आशुः) खोदने आदि व्यापार करने वाली (पशुः) पशु भी (ते) प्रापके ही हैं। जाति में यहाँ एक वचन है। (स्वाहा) ईश्वर को आज्ञा प्रतिपान्त होवे। अर्थात् ईश्वर की जो यह आज्ञा है कि पर्जन्य जल से पृथिवी का पालन करे। विविध औषधि उत्पन्न करें। उस से पशु पुष्ट हों गृहस्थ कार्य सम्पादन-जन होवे। यह सब तब ही हो सकता है जब पर्जन्य देव वरसे। रुद्रसे पशुरक्षा के लिये अनेक प्रार्थना हैं। और अन्यत्र कहीं उक्त नहीं है कि रुद्र का

चूना माग है। इस हेतु यहां यौगिक अर्थ करना ही सर्व सिद्धांत है। पुनः—

प्राणाय स्वाहा। अपानाय स्वाहा। व्यानाय स्वाहा।
अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके न मा नयति कश्चन।
ससस्त्यश्चकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीन् ॥
यजु० २३। १८ ॥

इस मन्त्र में अम्बिका अम्बिका परम्बालिका शब्द प्रथमः माता पितामहौ प्रपितामहौ वाचक है। आचार्यकृत भाष्य देखिये परम्बा शब्द में भी अम्बिका वनता है। माता अर्थ में भी इसका बहुधा प्रयोग आया है ॥

रुद्र और सतीः—सती की आख्यायिका बड़ी भिन्नान्वित है। दक्ष प्रजापति की यह दुहितृ कन्या गर्व है। सप्तर्षिजी से विवाह हुआ। अपनी पिता के अनुचित व्यवहार से वह सतीदेवी यज्ञ कुण्ड में भस्म हो गईं। पुनः हिमालय पर्वत की कन्या होकर सप्तर्षिजी की अर्धाङ्गिनी हुईं। इतना ही कथा का सारभाग है। छे विद्वानों! ऐसे स्थलों में दक्षनाम सूर्य का ही है। “आदित्यो दक्ष इत्याहुः। आदित्यमध्ये च सूर्यः”। निरु० दे० ५। २३। यास्काचार्य कहते हैं, दक्ष नाम सूर्य का है। द्वादश आदित्यों में एक दक्ष आता है। निष्पण, तीक्ष्ण की दक्ष कहते हैं। अर्थात् शीघ्र गत का जो सूर्य है। उस का नाम दक्ष है। सूर्य भगवान् पर्जन्यदेव रुद्र की अपनी उष्णता रूपा सती रक्षि (पुत्री) देते हैं। कभी कभी वैशाख अथवा मई में भी उष्णता के योग से मेघ और उस में विद्युत् होती है। यही सती देवी का रुद्र के साथ स्वरूप काल भिन्नत्व है। सूर्य दिन दिन मेघ शोषण करने में परम दक्ष होते जाते हैं। जगत् को प्रचण्ड गर्मी तपाना आरम्भ करते हैं। आकाश संव्याप्त शुष्क

हो जाता। सूर्य के कारण से प्रथम मेघ बना था, और विदुरत् उत्पन्न हुई थी, वह रुद्र को सती देवी थी, और इसी से रुद्र देव जो प्रसन्नता थी। अब सूर्य तो जगत् के कल्याणार्थ जो तापन रूप यज्ञ रचता है। परन्तु इस यज्ञ में विदुरत् को हानि हुई। क्योंकि मेघ भी नहीं रहा पुनः विदुरत् रहे कहां। मेघ के अभाव से विदुरत्पति रुद्र या भो निरादर हुआ। मानो वह मेघस्थ विदुरदेवी दक्ष (सूर्य) के तापन रूप यज्ञ में पति का निरादर देख भस्म हो गई। एक बात यहां स्मरण रखनी चाहिये कि जिस समय सूर्य पृथिवी को तपाना आरम्भ करता है। उस समय पृथिवी अति लण्घ हो जाता है। अतः अग्नि दक्ष के तापन रूप यज्ञ में एक प्रकार से आजाता है। परन्तु गर्जन करने वाला मेघ देव रुद्र नहीं आता। उस ग्रीष्म समय में रुद्रका नहीं रहना यही दक्षज्ञात रुद्र का निरादर है। और यह निरादर सूर्य के कारण से ही हुआ है। इस हेतु सती देवी मानो भस्म हो जाती है। मेघ में विदुरत् का न होना ही सती का भस्म होना है। अब पुनः ग्रीष्म ऋतु के बीतने पर वर्षा आई। जो सती देवी (विदुरत्) भस्म होगई थी, पुनः वह पर्वत (मेघ) में उत्पन्न हुई। अर्थात् पुनः मेघ में विदुरदेवी प्रकाशित होने लगी अब रुद्र अर्थात् पर्जन्य-देव उस विदुरदेवी को अपने शिरपर लेकर पृथिवी पर अमण करना आरम्भ करते हैं। जहां २ सती देवी का अङ्ग गिरता है, वह पवित्र स्थान होता जाता है, अर्थात् जहां २ वृष्टि होती है, निःसन्देह वह स्थान पवित्र होता है। वर्षाऋतु के अनन्तर ग्रीष्म होना और ग्रीष्म के पश्चात् पुनः वर्षा होना यह जो दृश्य है। यही सती का भस्म होना और जन्म लेना है। हे शब्द तत्त्ववित् ! आप लोग इस दृश्य को अच्छे प्रकार विचारें ॥

“रुद्र और अर्धाङ्गिनी”

यद्यपि विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र आदि सब पौराणिक देवों की शक्तियां

है। इस में चन्देद्व नहीं। परन्तु चट देव की शक्ति की बड़ी विनाशकता है। आप देखते हैं कि एक ही प्ररीट में आधा भाग स्त्री का और आधा भाग पुत्र का रहता है। भूपण आदि भी प्रती के अनुसार सजाये जाते हैं। इसी हितु चट्ट को पर्व नारीश्वर आदि नामों से पुकारते हैं। तन्त्रसार में बताया है। यथा:—

नीलप्रवाल रुचिरं विलसत् त्रिनेत्रम् ।

पाशरुणोत्पल कपालक शल हस्तम् ॥

अर्धाम्बिकेशमनिशं प्रदिशक्त भूपम् ।

बालेन्दु वद्ध मुकुटं प्रणमामि रूपम् ॥

पुनः—अष्टमी नवमीयुक्ता नवमी चाष्टमीयुता ।

अर्धनारीश्वरप्राया उमा माहेश्वरी तिथि ।

इस का कारण क्या है ? अन्य देवों का ऐसा रूप क्यों नहीं ?। क्योंकि शक्तियाँ सबों की हैं। क्या महादेव ही अपसी पत्नी को अधिक मानते हैं ?। उ० उस में भी अग्नि ही कारण है। देखिये ! वायु एक स्वतन्त्र देव प्रतीत होता है, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, पृथिवी, जल आदि सब ही एक २ स्वतन्त्र देखते हैं, परन्तु अग्नि देव स्वतन्त्र नहीं। काष्ठ, पत्थर, मेष से अग्नि पृथक् नहीं इन की ही अभ्यन्तर गौन है। दीयामलाई में अग्नि भरी हुई है। वाहद में विद्यमान है। काष्ठ के संघर्ष से अग्नि प्रकट होती है। मेष से लपकती है। परन्तु स्वतन्त्र अग्नि नहीं यदि काष्ठादि पदार्थ न हों तो अग्नि का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इस से यह सिद्ध होता है कि अग्नि देव अन्योन्य शक्ति के साथ ही कार्य कर सकते हैं। जगत्मात्र भी अन्योन्य शक्ति से विशुद्ध होकर अग्नि देव नहीं रह सकते। इसी कारण विवेकशाल पुरषो ! अग्नि स्वीतीय चट्ट देव

अर्धनारी और अर्धपुरुष माने गये हैं। कौसी विलक्षण रुद्र-कौटुष्टि है। निःसंशय रुद्ररचियता ने बड़ो २ युक्तियां और दृश्य वर्णन किये हैं।

“रुद्र और रोदसी”

स्थन्नु मारुतं वय श्रवस्यु मा हुवामह । आ यस्मिन्
तस्थौ सुरणानि बिभ्रती सचा मरुसु रोदसी ॥

निरु० दे० ५। ५० ॥

इस मन्त्र की व्याख्या में, “रोदसी रुद्रस्य, पत्नी” रुद्र की पत्नी का नाम रोदसी है ऐसा यास्काचार्य कहते हैं। विदुष्य का नाम रोदसी है। रुद्र की ही शक्ति विदुष्य है। पत्नी पालयित्री शक्ति का नाम है। वेदों में रोदसी एक वचन प्रयोग बहुत आया है। इसी प्रकार रुद्राणी भवानो आदि शब्दोंकी सङ्गति स्वयं कर लेवे।

“रुद्र और चन्द्र”

वैदिक भाषा में चन्द्र वाचका जितने चन्द्र, चन्द्रमा, सोम आदि शब्द हैं वे सब सोमलता वाचक भी हैं। दो पदार्थों के एक नाम होने से अर्वाचीन संस्कृत भाषा में बड़ा गड़बड़ हुआ है। जहाँ वर्णन है कि सोम वा चन्द्र ओषधियों का अधिपति है, वहाँ लोगों ने सोम चन्द्रादि शब्द के ग्रह-चन्द्रमा का ग्रहण किया है। परन्तु यह बड़ी भूल की बात है। ऐसे २ स्थल में चन्द्रादि पद से सोमलता का ग्रहण है। ओषधियों में सर्व श्रेष्ठ होने से ओषधिपति ओषधीश्वर आदि सोमलता ही कहलाती है। न कि ग्रह-चन्द्रमा रुद्र के शिर पर जो चन्द्रमा की मूर्ति बनाई जाती है, वह यथाथे में सोमलता का सूचक है। और सोम पद से सम्पूर्ण वनस्पति का तैलादिशब्दवत् ग्रहण है। इसी हेतु महादेव का एक नाम पशुपति

है। शतपथ कहता है। “ओषधयो वै पशुपतिः। तस्माद् यदा पश्य ओषधीलभन्ते श्रूय पतीयन्ति” ॥ ८। १। १२ ॥ ओषधि ही पशुपति है। जब पशु ओषधि पाते हैं। तब ही, स्वामी के कार्य चम होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि महादेव के साथ चन्द्रमा क्यों है? महादेव पर्जन्य देव हैं। वह अपनी वर्षा के विविध गोधूम यव वनस्पति आदि खाद्य वस्तु क्षिपदं चतुष्पद के लिये पैदा किया करता है। मेघ का यह मजान् यग है, अतः पर्जन्य देव स्थानीय महादेव के शिर पर यगः स्वरूप चन्द्रमा गोभित है। वेद में सोम रुद्र शब्द बद्धा ब्रह्मा प्रयुक्त हुआ है, यथा:—

सोमारुद्राधारयेथामसुर्य्यं प्रवामिष्टयो रमस्तुवन्तु ।
दमे दमे सप्तस्त्रा दधानां शन्नो भूतं द्विपदेशं चतुष्पदे
सोमारुद्रा वि बृहतं विपुची समीवा यानो गयमा-
विवेश । आरे वाधेयां निश्चूर्तिं पराचै रस्मे भद्रा
सौश्रवसानि सन्तु ॥२॥ सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मे
विश्वा तनूषू भेषजानि धत्तम् । अवस्यतं मुञ्चतं
यन्नो अस्ति तनू पुकृतमेनो अस्मत् ॥३॥ तिग्मायुधौ
निग्महेती सुशेवौ सोमारुद्रा विह सुमृलतं नः ।
प्रनो मुञ्चतं वरुणस्य पाशाद्गोपायतं नः सुम-
नरुयमाना ॥४॥ ऋ० ॥ ६ ॥ ७४ ॥

रुद्र और मरुतः—वेदों के कई एक स्थलोंमें मरुत् को रुद्रपुत्र कहा है, वेदार्थ दौपिका में भी कहा है कि “अजीजतन्मरुतः पृथ्विपुत्रा रुद्रस्य पुत्रा अपितेवभूवुः । रौद्रेषु सुक्तेष्वथ मारुतेषु

कथाहयंश्रूयते तत्र तत्र" । आग्नेय शक्ति से मरुत् उत्पन्न होता है । अतः यह रुद्रपुत्र माना जाना है ।

रुद्र और सुवर्णादि धातु—सुवर्ण रजत ताम्र लौह आदि समय धातु आग्नेय शक्ति के पारण से ही बनते हैं । अतएव पुराणों में महादेव से इन को उत्पत्ति माना है । इन में जो अम्लीय कथा कहते हैं वे सब महा मिथ्या हैं । विष्णु जब मोहिनी रूप धारण कर रुद्र को लुभाते हैं, तब इन के पीछे २ रुद्र दौड़ते हैं । इस का भाव यह है कि विष्णु अर्थात् सूर्य अपनी शक्ति से जब मोहिनी रूप अर्थात् विदुष्यूप फैलाता है । तब इस के साथ रुद्र का रहना आवश्यक है । यह भाव न समझ कर अर्वाच्य कथा का वर्णन कर अपने देव को ह्रस्वित बनाते हैं । हे विद्वानो ! विचारो !

रुद्र प्रस्तर और जलमय पूजा—जैसे विष्णु ब्रह्मा की मूर्ति सर्वायुध-सम्पन्न बनाकर लोग पूजते पुजते हैं । तद्वत् शिव का पूजा नहीं देखते । काशी, वैद्यनाथ आदि स्थानों में केवल लम्बायनान हस्तपादादि रक्षित प्रस्तर को पूजा होती है । इस में सन्देह नहीं कि जिस समय विष्णु की पूजा शालग्राम में होने लगी, उसी समय नर्मदेश्वर की वा शैव प्रस्तर को पूजा चली है । इस के पूर्व त्रिनयन, पञ्चवक्त्र, भस्म विभूषित हृषभारूढ़ इत्यादि अनेक विशेषण संयुक्त और पार्वती सहित महादेव की पूजा चली थी । इस शैव-प्रस्तर की पूजा प्रचलित होने का भी कारण सहजतया विदित हो सकता है । पौराणिक समय में सब देवों को पूजा पृथक् पृथक् होने लगी थी । सब ही चेतन देव माने जाते थे । मेघ श्री गर्जन और विदुष्यत् के पतन से लोग बहुत कम्पायमान होते थे । विदुष्यत् का अधिष्ठाता देव रुद्र माना जाता था । प्रत्यक्ष ही रुद्र देव को अग्नि से जाज्वल्यमान देखते थे । अब भी देखते हैं । लोग

विचारने लगे कि हम देव की भांति कैसे हो सकती है। इस से हमारे बड़े हानो होती है। जार्गा ने स्थिर किया कि अग्नि की भांति जल में होती है। इसी कारण आप शैव प्रस्तर की पूजा में यह विशेषता देखेंगे कि ब्राह्मण लोग प्रतिपत्ति इस के ऊपर जल गिराते ही रहते हैं। प्रसिद्ध २ मन्दिरों में यह नियम है कि किसी बड़े पात्र की पेंदी में छिद कर और उस में पानी भर शिव प्रस्तर के ऊपर लटका देते हैं। उस छिद से वृन्द २ पानी दिन भर शिव प्रस्तर पर गिरता है। आप ने सब देवी की पूजा देखी होगी। परन्तु शैव प्रस्तर की पूजा विशेष कर जल से ही होती है। जो जाता है वह इन के ऊपर खूब पानी चढ़ाया करता है। भारतवर्ष में जितने मन्दिर हैं, उन में जल का ही हस्त अधिक है। और होना भी चाहिये। यह पूजा ही हमें सूचित करती है कि यह प्रस्तर वज्र-स्थानीय है। जब वज्र मेघ से निकल बड़े जोर से चिल्लाता हुआ दौड़ता है, तो उस समय इस का रूप अत्यन्त जलता हुआ, अति लम्बायमान लौह दण्ड सा प्रतीत होता है। इस्तादि अवयव नहीं दीखते। अतएव लोगों ने रुद्र देव की मूर्ति लौह दण्ड के समान ही बना प्राण प्रतिष्ठा दे पूजने लगे। यह शैव प्रस्तर केवल विदुरदेव का ही प्रतिनिधि है। परन्तु पाँके इसका भी भाव भूल गये। इस को कुछ और ही मानने लगे। और अनेक प्रकार की कथाएँ गढ़लीं। देविकी जनों परन्तु वे सब ही मिथ्या हैं। रुद्रदेव-छष्टिकर्ता ने इस प्रस्तर को वज्र का प्रतिनिधि बनाया था। यदि ऐसा न होता इस प्रस्तर के साथ जल का बखेड़ा इतना क्यों लगाया जाता। इस से सिद्ध है कि यह प्रस्तर वज्र प्रतिनिधि है। इत्यन्तम्—

रुद्र और पार्थिव पूजा—आप देखते हैं कि छत्तिका (मिट्टी)

की मूर्ति बना बना कर प्राणप्रतिष्ठा दे प्रतिदिन अष्टादेव की पूजा करते हैं। महादेव की पूजा में इसी का माहात्म्य है। अन्य देव

को सृष्टिकामयो मूर्ति बनाकर आहुति पूजा नहीं होती। इस का कारण यह है कि अग्नि पृथिवी का ही देव माना जाता है। ब्राह्मण ग्रन्थों में इस का बहुत वर्णन है। इस हेतु प्रतिदिन सृष्टिका को मूर्ति बनाकर लोग पूजते हैं।

रुद्र और विशूल—मैंने आप लोगों को सिद्ध कर दिखला दिया है कि यह रुद्र देव केवल विद्युत् वज्र वा अग्नि की ही स्थान में नहीं किन्तु समस्त आग्नेय शक्ति को लगभग में सृष्ट हुआ है। इसी विद्युत् का नाम इङ्गलिश में (Lightning) है और जो सर्वव्यापक अग्नि शक्ति है उस का नाम (Electricity) इस में सन्देह नहीं कि लाइटनिंग और इलेक्ट्रिसिटी दोनों एक वस्तु हैं। विद्युत् जहाँ गिरती है वहाँ सब पदार्थ गल्ट अल्ट दग्ध हो जाते हैं, यह प्रत्यक्ष है। इस आपत्ति से बचने के लिये प्राचीन विद्वानों ने यह उपाय निराला था कि धातु निर्मित विशूल यदि बड़े २ मकानों में लगाए जाय तो मकानों को बड़ी रक्षा हो सकती है। यह विशूल विद्युत् आकर्षक होता है। अब आप देख सकते हैं कि महादेव के साथ विशूल क्यों कर माना गया है? जिस हेतु महादेव विद्युद्देव हैं। अतः इन के साथ विशूल है। यह दिखलाया है कि यदि विद्युत् से रक्षा चाहते हो तो अपने २ मकानों में धातु रचित विशूल लगाओ। आज कल माना गया है कि फ्रैंकलिन नाम के विद्वान ने इस जगदुपकारी वस्तु को प्रकाशित किया है। परन्तु हमारे यहाँ पहले से ही यह विद्या विद्यमान थी ॥

Franklin turned his discovery to great practical account. He suggested that buildings should have lightning conductors, made of metal, through which lightning would pass without any injury to the buildings; The conductors project a little above the buildings, and are pointed to attract the lightning. They are fastened to the buildings by the grass-roads, through

which the lightning can not pass, and thus it is conducted safely to the ground.

In some parts of India thunderstorms are frequent and violent. Every year hundreds of lives and much valuable property are preserved through the invention of Franklin.

रुद्र और नयत्व—नग्न रहना यह न शास्त्रीय और न पौराणिक सिद्धान्त है। प्रतीत ऐसा होता है कि जब देश में जनधर्म की परमोन्नति होने लगे, और योगाचारी आदि जैनाचार्यों से जब दिगम्बर पंथ चलाया। अज लोग इस की सिद्धि मानने लगे, उस समय पौराणिकों ने भी विवश हो कर गपने देव की नग्न बनाया। पहले से ही महादेव का वेप जैन-योगी के समान था ही व्याघ्रचर्म, विभूति सप्त, प्रमशान अर्धाङ्ग आदि उपाधियां विद्यमान ही थीं, पीछे इन में एक ओर नग्नत्व विशेषण बढ़ा दिया तब से ही महादेव नग्न माने गये। अन्यथा महादेव तो क्षात्तिवासा थे, पुन नग्न कैसे हुए इस प्रकार दिन दिन इन के साथ उपाधि बढ़ती ही गई। भैरव भी इन के गण हैं। मयङ्कर जिस का रव (नाद) ही। यह मेघ है। यही भैरव है। कार्तिकेय इन के पुत्र हैं। यह सेनापति कहे गये हैं। मेघों के जो अनेक भुण्ड हैं। वे ही यहां सेनाएँ हैं। मानी इस कादम्बिनी (मेघमाला) की अपने वश में करके यथास्थान में जो ले जाय और तत् तत् स्थान में पानी बरसा कर पदार्थ रूप देवी की लाभ पहुँचावे। वे ही कार्तिकेय हैं। गणेश भी महादेव के पुत्र कहे गये हैं। यह गजानन हैं, जिसने मेघों को पर्वत पर और समुद्रों में लटकते देखा है, उन्हें बोध हो सकता है कि महादेव पुत्र गणेश क्यों माने गये हैं। वे मेघ हस्ती के समान पर्वतों पर प्रतीत होते हैं, और उसी प्रकार शूद्र लटकाए हुए भासित होते हैं। ये मेघ ही ती गण हुए। उन के जो वंश वे

गणेश हैं। यह भी मेघ का ही वर्णन है, इसी प्रकार त्रिपुरदहन आदि की भी सङ्गति आप लोग स्वयं लगा सकते हैं। गणेशादिकों का निरूपण अन्यत्र दिखावेंगे। यहाँ ग्रन्थ के विस्तारभय से इन सर्वों का वर्णन अभी नहीं किया है। रुद्र सम्बन्धी जितनी ऋचाएँ हैं, उन का भी अर्थ अन्यत्र प्रकाशित करेंगे। यजुर्वेद षोडसाध्याय सम्पूर्ण रुद्र सूक्त है। आधिदैविक पक्ष में यह सब वर्णन विदुग्देव का होता है, आदिभौतिक पक्ष में राजा आदि के वर्णन में घटता है। विदुग् एक विशेष पदार्थ है। विचारने से यही प्रतीत होता है कि आत्मा और परमात्मा को छोड़ यही एक मुख्य पदार्थ है। वेद ईश्वर-विभूति की दिखलाता है। विदुग् एक जाग्रत विभूति है, अतः इसका एक अध्याय में वर्णन आया है। हे रुद्रदत्तादि विद्वानो ! ईश्वर की विभूति देख ज्ञान प्राप्त कीजिये।

“उपसंहार”

इस प्रकार हम देखते हैं कि अग्नि, वायु और सूर्य ये ही तीन देव मुख्य हैं। यास्क कहते हैं “तिस्र एव देवता इति नैरुक्ताः। अग्निः पृथिवी स्थानः। वायुर्वेन्द्रोवान्तरिक्षस्थानः। सूर्यो दुर्गस्थानः” तीन देवता हैं, पृथिवी पर अग्नि। अन्तरिक्ष में वायु। और दुर्गलोक में सूर्य। इन ही तीन देवों के स्थान में रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु कल्पित हैं। परन्तु हे विद्वानो ! आप देखते हैं कि इन तीनों देवों के चलाने वाला भी कोई एक अन्य महान् देव है।

‘यो देवेष्वधि देव एक आसीत्’

‘द्यावाभूमी जनयन् देव एकः’

‘त्रीणि ज्योतीषि सचते स षोडशी’

वही हम मनुष्यों को पूज्य देव है। हे धीर पुरुषो ! इस प्रकार

ब्रह्म की चिन्तन आप लोग करें और मिथ्या ज्ञान को त्यागें ।
ब्रह्म निरूपण कभी पुनः विस्तार से सुनाऊंगा ।

कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ ! त्वयैकाग्रेण चेतसा ।
कच्चिदज्ञानसमोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय ! ॥ गीता ॥

हे विद्वानों क्या आप लोगों ने हमका एकाग्रचित्त से श्रवण किया ? क्या आप लोगों का मोह भग्न हुआ ।

विद्वांसञ्जुः—‘नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्म-
याऽच्युत ! स्थितोऽस्मिगतसन्देहः करिष्ये
वचनंतव’ ॥ गीता ॥

हे मान्यवर ! हमारा मोह नष्ट हुआ । स्मृति प्राप्त हुई । अब हम लोग सन्देह रहित हुए यह सब कुछ आपकी कृपा से हुआ । आज से आपका वचन, स्वीकार करेंगे । हे विद्वानो ! हमें बड़ी प्रसन्नता हुई । आर्द्रये ईश्वर की प्रार्थना और सत्य की महिमा गाते हुए इस प्रसंग को समाप्त करें ।

त्वमिन्द्रस्त्वं महेन्द्रस्त्वं लोकस्त्वं प्रजापतिः । तुभ्यं
यज्ञो वितायते तुभ्यं जुहति जुहुत स्तवेद्भिषणो ।
बहुधा वीर्याणि । त्वं नः पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः
सुधायां मां धेहि परमे व्योमन् ॥ अथर्व १७।१।१८ ॥

यो अग्नौ रुद्रो यो अप्सवन्तर्य ओषधी वीरुध आ विवेश ।
य इमा दिश्वा भुवनानि चाकल्पे तस्मै रुद्राय नमो
अस्त्वग्नये ॥ (अथर्व ७। ८७। १)

आप इन्द्र, महेन्द्र, आलोक, प्रजापति हैं। आप के लिये ही यज्ञ करते हैं। हे भगवन् ! आप ही सब से बलवान् हैं। आपकी शरण में हम बद्धाञ्जलि उपस्थित हैं। आप ऐहलौकिक सुख भुगायक पश्चात् अमृत प्रदान करें। जो व्यापी न्यायकारी ईश्वर अग्नि, जल, ओषधियों और वनस्पतियों में व्यापक है, जिसने सम्पूर्ण विश्व रचा है उसी प्रकार स्वरूप न्यायकारी देव को नमस्कार द्यावे।

“सत्य की महिमा”

१—सुविज्ञानं त्रिकितुषे जनाय सच्चासच्च वचसी
पस्पृधाते । तयोर्यन्सत्यं यतरद्वजीयस्तदित्सोमोऽवति
हन्त्यासत् ॥ ऋ० ७ । १०४ । १३ ॥

अर्थः—(त्रिकितुषे) ज्ञानी चेतन (जनाय) जन के लिये (सुविज्ञानम्) यह सुविज्ञान अर्थात् जानने योग्य है कि (सत् + च + , असत् + च) सत् और असत् दोनों (वचसी) वचन (पस्पृधाते) परस्पर एक दुसरे को दवाने की इर्षा करते हैं परन्तु (तयोः) उन दोनों में (यत् + श्रुत्यम्) जो सत्य है और (यतरत्) उन दोनों में जो (ऋजोयः) प्रतिशय ऋजु अकुटिल हैं (तद् + इत्) उसी को (सोमः) भगवान् अथवा राजा मन्त्री (अवति) रक्षा करते हैं, और (असत् + अः + हन्ति) असत् का सर्वथा हनन करते हैं ॥१॥

२—न वा उ सोमो वृजिनं हिनोति न क्षत्रियं मिथुया
धारयन्तम् । हन्ति रक्षो हन्त्यासद्वदन्त मुभाविन्द्रस्य
प्रसितौ शयाते ॥ ७ । १०४ । १३ ॥

अर्थः—(सोमः) भगवान् (वै + उ) नियय ही (वृजिनम्) पापी को (न + हिनोति) नहीं छोड़ते हैं, और (न) न (क्षत्रियम्) पापी क्षत्रिय को छोड़ते हैं, और (मिथुया) मिथ्या वचन (धारयन्तम्) धारण करते हुए अर्थात् असत्य-भाषी जन को नहीं छोड़ते हैं

(रक्ष + हन्ति) उस पापी राजम को घात करते हैं (असद् + वदन्तम्) असत्य; बोलते हुए को (आ + हन्ति) पूर्ण दण्ड देते हैं (उभो) राजत और मिथ्या भाषी दोनों जन (इन्द्रस्य) परमेश्वर के (प्रसितौ) वस्त्र में (शयाते) रहते हैं। पित्र वन्धने इस धातु से प्रपूर्वक "प्रसिति" बनता है ॥२॥

३—यदि वाह मनृतदेव आस मोघं वा देवां अप्यूहे अग्ने ।
किमस्मभ्यं जातवेदो हृणीषे द्रोघवाचस्ते निऋथं
सचन्ताम् ॥ (७।१०४।१४ ॥)

अर्थ:—(अग्ने) हे प्रकाश देव ! (जातदेवः) सम्पूर्ण भुवन के जामने वाले ईश्वर ! (यदि + वा) यदि (अहम्) मैं (अनृत-देवः) मिथ्या-देश-पासक (आस) झू (वा) अथवा (मोघम्) निष्फल हो (देवान् + अपि + ऊ३) देवों के निकट प्राप्त होता हूँ, हे भगवन् ! यदि ऐसा मैं झूँ, तब मेरे ऊपर आपकी अक्षपा हो, परन्तु ऐसा मैं नहीं झूँ। हे देव ! इस हेतु (अस्मभ्यम्) हमारे ऊपर (किम् + हृणीषे) क्यों आप कोष करते हैं। हे भगवन् ! (ते) वे (द्रोघवाचः) मिथ्याभाषी जन (निऋथम्) नाश को (सचन्ताम्) प्राप्त होंगे ॥ अनृतदेव = जिसका देव मिथ्या हो। निऋथ = हिंसा। अतः हम लोग कल्पित मिथ्या देव को उपासना छोड़ परमात्मा को उपासना सदा किया करें जिससे कि इनके कोप में न पड़ें। आइये अन्त में पुनः उस परमगुरु स्वामी श्रीमद्भगवानन्द को बारम्बार नमस्कार करें जो हम सबों को अन्धकार से पार करते हैं ॥

“ते त मर्चयन्तस्त्वं हि नः पिता योऽस्माकं भविष्याय
परं पारं तारयसिति” । नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः

“त्रीणि ज्योतींषि सचते स षोडशी”

इति मिथिला-देश-निवासि-शिवशङ्कर शर्म-कृतै

त्रिदेवनिर्णये रुद्र-निर्णयः समाप्तः ।

त्रिदेवनिर्णयश्च समाप्तः ।

